

महान् श्रुतधर वाचकश्रेष्ठ उमास्वातिविरचित

प्रश्नामरुत्ति

भाग-२

[श्लोक-अथ विवेचन सहित]

विवेचनवार

पद्मनाभप्रवर श्री भद्रगन्धर्विजयजी गणेश्वर

अनुवादक

द्वाराहविजय

प्रकाशक : श्री विश्वकल्याण प्रकाशन ट्रस्ट, कम्बोईनगर के पास
मेहसाना . 384 002 (Gujarat)

प्रथम संस्करण : प्रति २०००, वि सं. २०४२, श्रावण

मूल्य : २०/-रु.

मुद्रक : सुरेख प्रिन्टर्स, १७७/१, जी.आई डी सी मेहसाना-३८४००२

यायविशारद जिनशासनशाणगार
वधमान आयविल तप की १०८ आली के
अप्रमत्त आगधक, हजारो नवयुवका मे
शीत, मस्कार आर धमभावना वा भरनेवाल
पूज्यपाद गुरुदेव आचायभगवत श्री
विजय भुवनभानुमूरीश्वरजी महागजा
के करकमला म
आदरमहित/बहुमानसहित

शिशु
भद्रगुप्तविजय

मुद्रत के सहयोगी

श्री मभवनाथ जैन ज्वेताम्बर मृतिपूजक मघ
विजयवाडा (आन्ध्र प्रदेश) के जानखाने मे मे
इस ग्रन्थ के प्रकाशन मे हमारे दृष्ट को सुदूर
आर्थिक सहयोग प्राप्त हुआ है । हम श्री मघ
के मुद्रत की हार्दिक अनुमोदना करते है ।

मेहसाना
श्रावण सुदी १२
वि सं २०४२

जयकुमार वी परीख
मेनेजिंग ट्रस्टी

प्रशमस्येन येनेय कृता वराग्यपद्धति ।
तस्म वाचकमुख्याय नमो भूतायभाषिणे ॥

अज्ञात टाकावार महर्षि न इस श्लोक के माध्यम से वाचकश्रष्ट को नमस्कार किया है। मैं भी इसी श्लोक से भावपूर्ण हृदय में उन पूवधर महर्षि के चरणा में नमस्कार करता हूँ।

श्रमणजीवन के शुरुआती मंजव आंतरांगिक और वराग्यपरिणति के लिए 'गानसार' और 'प्रणमरति' जैसे उत्तम ग्रंथों का रोजाना वाचन अथवा अकल्पित स्वाध्याय करना या तब किठना आंतरिक आनंद अनुभव करना था। व्याख्यान जात्रों के अनेक दिनों के बीच उम समय निरन्तर आनन्द का अनुभूति हाता थी। कई वर्ष तक इन ग्रंथों का मर मन का गानि प्रदान की है समापन दिया है, अमृतपान कराया है।

मर भाषणाया का नवपल्लविन करन शुरु य श ५ जब तक मुक्त ममार म जम उना पड तब तब मिलन रत-मरा हृदय एसी कामना करता रहना है। 'गानसार' के रचयिता 'यायाचाय' यायविगार' उपाध्याय श्री गंगाविजयजी का और 'प्रणमरति' के रचयिता वाचकश्रष्ट पूवधर महर्षि उमास्वति का मरी भावपूर्ण वरना है।

इन ग्रंथों के अतिरिक्त मैं मिन जा जानने अनुभव किया, वगा आनन्द मभा मुमुक्षुका का प्राप्त है म भावना से मिन अनुचितन र्गिता गुरु रिया, और दाना प्र य पर विरचना र्गिता का वाय पूण हुआ।

दिन २०२३ का चानुमान पाटन [गुजरात] में हुआ था। उम समय 'प्रणमरति' का अच्छा मनन-चिंतन हुआ। मैंने पहले मम ग्रंथ पर था हरिभू मूरिजी [याविनीमहत्तरामुनु नही दूगर] की टीका पढ़ा था। पाटन के गानमारा म से बूमरी भी टीका मिली। पावनगर [मौराष्ट्र] का श्री अनधम प्रणारव मभा का और म दिम १९६६ में मुद्रित हुआ यह टाका है। टाका

है, परन्तु टीकाकार का नाम नहीं है । उस प्रति में 'अवचूरी' भी छपा है, परन्तु लेखक का नाम नहीं है । जब मैंने उस अज्ञान टीकाकार की टीका पढ़ी, मुझे अपार आनन्द हुआ । आर्हत श्रुत का दिव्य प्रकाश प्राप्त हुआ । पाटन के उस चातुर्मास में दोनों टीकाओं का महारा लेकर प्रगमरति का म्वाध्याय किया । उस समय ही 'मुझे प्रगमरति पर विवेचन लिखना है,' वैसा विचार आ गया था ।

विवेचन लिखने में मैंने उपलब्ध दोनों टीकाओं का महारा लिया है । दोनों टीकाग्रन्थों ने मुझे तत्त्वानुप्रेक्षा में हर समय मार्गदर्शन दिया है । मैं उन दोनों टीकाकार महर्षिओं के चरणों में भावपूर्ण वंदना करता हूँ ।

मैंने यह विवेचन गुजराती भाषा में लिखा है । हिन्दी रूपान्तर किया है मेरे अन्तेवामी मुनि भद्रबाहु ने । हिन्दीभाषी जनता के लिये अब यह ग्रन्थ उपलब्ध हो रहा है । दो भागों में यह ग्रन्थ प्रकाशित किया जा रहा है ।

विवेचन की रसमयता बनी रहे, इस हेतु में तात्त्विक विषयों का विवेचन अलग परिशिष्टों में दिया गया है । सारे परिशिष्ट एक साथ दूसरे भाग में दिये गये हैं । 'प्रगमरति' का अध्ययन करने वालों के लिए, परिशिष्ट बहुत उपयोगी सिद्ध होंगे ।

सभी जीव अन्तःकरण की शान्ति अङ्ग, उपशम प्राप्त करें और निरवधि आनन्द की अनुभूति करें—यही कामना है । मेरे मदः क्षयोपशम में और मेरी अल्प बुद्धि में कुछ भी विसवादी लिखा गया हो, तो 'मिच्छामि दुक्कड' ।।।

कोयम्बतूर
श्रावण सुदी १२
वि. स २०४०

— भद्रगुप्तविजय

निवेदन करते हुए अनि जानेंद होता है कि हम वाचकधेष्ठ श्री उमास्वाति विरचित प्रणमरति ग्रथ के त्तिम भाग का प्रकाशन कर रहे हैं ।

हिंदा मासिक पत्र 'वरिहत' म नौ वर्षों से क्रमशः 'प्रणमरति' का विवेचन प्रकाशित हो रहा था । उस तार्त्तिक विषया को भी जिनासा से एव रसपूर्वक पत्रनवाग विनाल हिंदी भाषी वग है—यह जानकर हमन पुस्तक रूप म [दो भागा म] एम ग्रथ का प्रकाशित करन का निणय किया और प्रथम भाग पाठका क करवभंग म प्रस्तुत करन के पदचात अब द्वितीय भाग भी प्रस्तुत है ।

द्वितीय भाग क प्रकाशन म हम विजयवाडा—श्री सभवनाय जन 'वताम्बर मृतिपूज्य' मघ का सुंदर जाषिक महयोग प्राप्त हुआ है हम श्री मघ के प्रति वृत्तमभाउ प्रगट करते हैं ।

जिन्ही साहित्य का प्रकाशन विनाप रूप से करन की हमने योजना बनायी है । दा वष म पढ़ स भा ज्यादा पुस्तका का प्रकाशन करना हम चाहत हैं पुज्य गुरुदेवश्री की प्रेरणा से मागदान म हमारी साहित्य प्रकाशन की यात्रा निरंतर चल रही है ।

दा भागा म प्रणमरति प्रकाशित हान के बाद हम जानमार विवेचन का भी प्रकाशित करेंगे । जन तत्वमान क य दा महत्वपूर्ण ग्रथ हैं । जिनामु मुमुक्षु गग एम ग्रथा का स्वाध्याय कर मके अध्ययन मनन चिंतन कर सबे और अपनी आत्मा का निमल करत रह—इसी भावना म एन ग्रथा का प्रकाशन कर रहे हैं । बुनिया क जिण धामाप्रार्थी है ।

‘प्रथमरत्नि’ के २२ विषय

- १ पीठबध
- २ कषाय
- ३ रागादि
- ४ कर्म
- ५ करण
- ६ अर्थ
- ७ मदस्थान
८. आचार
- ९ भावना
- १० धर्म
- ११ कथा
- १२ जीवादि
- १३ उपयोग
- १४ भाव
- १५ द्रव्य
१६. चरण
- १७ शीलाग
- १८ ध्यान
- १९ श्रेणी
- २० समुद्घात
- २१ योगनिरोध
- २२ निवगमन

प्रथम भाग मे १ से ११ विषय दिये गये है ।
द्वितीय भाग मे १२ से २२ विषय दिये गये है ।

विषयानुक्रम

विषय

पृष्ठ न

१ तत्त्व

१

[१] जीवतत्त्व

२

जीव के प्रकार

३

जीव का लक्षण

११

उपयोग

१०

जीव के भाव

१४

भावा का काय

१७

जीव के आठ स्वरूप

१६

'अजीव' द्रव्यात्मा कमे ?

२१

आत्मतत्त्व का विशेष चिन्तन

२३

आत्मा मत-असत्

२८

उत्पत्ति-विनाश-श्रीव्य

२६

[२] अजीव तत्त्व

२८

पुद्गल द्रव्य

२६

भावा में पद्रव्य

२०

नामपुरुष

२२

शोबपुरुष चित्र

२३

छह द्रव्या का अवस्थान

२४

छह द्रव्या की मन्था एवं वतृत्व

२६

छह द्रव्या के काय

२८

पुद्गल द्रव्य के उपकार

३६

काल व जीव के लक्षण

४१

[३] पुण्य एवं पाप

६२

‘प्रथमरति’ के २२ विषय

- १ पीठबध
- २ कणाय
- ३ रागादि
- ४ कर्म
- ५ वरण
- ६ अर्थ
- ७ मद्रन्थान
- ८ आचार
- ९ भावना
- १० धर्म
- ११ कथा
- १२ जीवादि
- १३ उपयोग
- १४ भाव
- १५ द्रव्य
- १६ चरण
- १७ शीलगा
- १८ ध्यान
- १९ श्रेणी
- २० ममुद्घात
- २१ योगनिरोध
- २२ गिवगमन

प्रथम भाग मे १ से ११ विषय दिये गये है ।

द्वितीय भाग मे १२ से २२ विषय दिये गये है ।

विषयानुक्रम

विषय	पृष्ठ न
१ जीवतत्त्व	१
[१] जीवतत्त्व	०
जीव के प्रकार	०
जीव का लक्षण	११
उपयोग	१२
जीव व भाव	१६
भावा का काम	१७
जीव के आठ स्वरूप	१९
'अजीव' द्रव्यात्मा कसे ?	२१
आत्मतत्त्व का विशेष चिह्न	२२
आत्मा सात्-असात्	२६
उत्पत्ति-विनाश-प्रोच्य	२६
[२] अजीव तत्त्व	२८
पुद्गल द्रव्य	२९
भावा स साद्रव्य	३०
तीक्ष्णपुद्गल	३३
सावपुद्गल त्रिषु	३३
छद् द्रव्या का अवस्थान	३६
छद् द्रव्या की मन्वा एवं पनृत्व	३
छद् द्रव्या के काम	३८
पुद्गल द्रव्य र उपकार	३९
सात् व जीव व तक्षण	६१
[३] पुद्गल सत्त्व पाप	६०

[५-६] आश्रय एवं मवर	८८
[७-८-९] निर्जरा, वध एव मोक्ष	८९
२ सम्यग्दर्शन	१०
३ मिथ्यात्व	११
४ पाच ज्ञान एव उनके प्रकार	१७
मतिज्ञान-श्रुतज्ञान	१६
अवधिज्ञान	६८
मन पर्यवज्ञान	७१
केवलज्ञान	७२
पाच ज्ञान के विषय	७२
५ चारित्र-५ प्रकार का	७५
सामायिक चारित्र	७६
छेदोपस्थापनीय चारित्र	७६
परिहारविशुद्ध चारित्र	७७
नूधम सपराय चारित्र	७८
यथाख्यात चारित्र	७८
अनुयोग	७९
नय, प्रमाण	८०
६ मोक्षमार्ग	८१
मोक्ष का स्वरूप	८१
मोक्षमार्ग का स्वरूप	८१
आराधक कौन ?	८३
कब होगा मोक्ष ?	८५
७ आराधना का स्वरूप	८६
८ साधु - अघ-मूक-वधिर	८८
९ प्रत्यक्ष सुख प्रणम का	९१
१० यही पर मोक्ष है !	९२
११ सदैव सुखी कौन	९४
१२ सुख-आनन्द	९७
१३ मुनि का आत्मतेज	९९

१४ श्रेष्ठ आराधना प्रथम की	१००
१५ १८ हजार गीलाग	१०२
१६ ससारभीरता	१०१
१७ धमध्यान का स्वप्न	१०६
१८ मुनि का आव्यामिक विकास	१०६
१९ जणगार की नि मगता	१११
२० अणगार की विभूति	११७
२१ यथाम्यात चारित्र	११८
२२ शुक्लध्यान	१२०
२३ शुक्लध्यानी पूणचद्र जग	१२७
२४ शुक्लध्यान-प्रचड आग	१२६
२५ जा बाध वह भाग	१३०
२६ माहनीय का क्षय करो	१३०
२७ त्रलान	१३३
२८ वचनी-ममुद्घात	१३६
२९ यागतिराघ	१४३
३० तीसरा-चाया शुक्लध्यान	१४६
३१ अचगाहता यम हाती है	१४७
३२ शरीर-अवस्था	१४८
३३ शरीर का त्याग	१५१
३४ पात प्रकार के शरीर	१५०
३५ क्रजुध्रणि	१५७
३६ उपप्राम्भारा पृथ्वी	१५८
३७ माभमुग	१६२
३८ मुक्तात्मा अभावरूप नहा है ।	१६८
३९ मुक्तात्मा यहा क्या नहा रहनी ?	१६६
४० मुक्तात्मा का उद्योगमा ही क्या ?	१६०

४१ मोक्ष में सुख कैसे ?	१७१
४२ मोक्ष नहीं, तो देवलोक	१७२
४३ तीसरे भव में मोक्ष	१७६
४४ गृहस्थ के लिए मोक्ष	१८०
४५ गृहस्थोचित वारह व्रत	१८३
४६ मारणान्तिक सलेखना	१९३
४७ प्रणमरति की फलश्रुति	१९५
४८ ग्रन्थकार का आत्मनिवेदन	१९७
४९ क्षमायाचना	२००
५० जिनशासन की जय	२०१

प्रथमरति परिशिष्ट

१ महाप्रत	२०४
२ यतिधम	२०८
३ नवपद	२०९
४ गम-पयाप	२१०
५ शब्द-अथ	२१४
६ हंतु-नय	२१४
७ बुद्धि	२२२
८ लेख्या	२२१
९ महाप्रता की भावनाएँ	२३०
१० यागनिराध	२४०
११ चरण-मप्तति	२४१
१२ वरण-मप्तति	२४४
१३ पयाप्तिर्था	२१०
१४ परावतमान प्रवृत्ति	२१६
१५ पन्थापम	२१७
१६ गद्य-अभव्य	२६०
१७ नियथ-स्नातन	२६०
१८ केवलगत	-६१
१९ समुद्घात	२७१
२० योग	२७६
२१ जाहार-आहार	२७६
२२ सना	२८०

वाचकश्रेष्ठ उमास्वातिविरचित

प्रशमरति

द्वितीय भाग

विवचनकार

पद्मयासप्रवरश्ची भद्रगुप्तविजयजी गणीधर

श्लोक जीवाजीवा पुण्य पापास्रवसवरा सनिजरणा ।

बन्धो मोक्षश्चते सम्यक चित्या नवपदार्था ॥१८६॥

अथ जीव अजीव, पुण्य, पाप, आस्रव, सवर निजरा एव एव माक्ष-न
नौ पदार्थों का अच्छी तरह चिन्तन करना चाहिए।

विवेचन आध्यात्मिक क्षेत्र में प्रवेश पाने के लिये मुमुक्षु आत्माआ
को चाहिए कि वे नौ तत्त्वा को जान । उनका भलीभांति चिन्तन-
मनन करें । सवज्ञ के धर्मशासन वे ये भूलभूत पुनियादी तत्त्व हैं ।
सभी शास्त्र सभी आगम व ग्रंथ इही नौ तत्त्वों का विस्तृत
फैलाव है । यहाँ पर ग्रन्थकार न इस कारिका में नौ तत्त्वा के
नाम बतलाये हैं और वे अनुरोध कर रहे हैं कि—इन नौ तत्त्वा का
चिन्तन बारीकी से करना, गहराई से सोचना इन तत्त्वों पर ।

नौ तत्त्वों की संक्षिप्त व्याख्या समझ लें

१ जीव— आयुष्य कम के योग से जा जीव जीत है एव जियगे
उह जीव कहा जाता है ।

२ जा प्राणा के (वत्, इन्द्रिय, आयुष्य, श्वास—उच्छ्वास) आधार
पर जिये हैं जी रहे हैं—एव जियेंगे—उह जीव, कहा जाता है । वत्,
इन्द्रिय, आयुष्य एव श्वासाच्छ्वास 'द्रव्य प्राण' कहे जाते हैं । जबकि
ज्ञानोपयोग और दशनोपयोग 'भाव प्राण' कहे जाते हैं ।

३ अजीव— जिसमें द्रव्यप्राण व भावप्राण न हो उसे अजीव कहा
जाता है ।

४ पुण्य— जिसका उदय शुभ होता है वसी ४२ कम प्रवृत्तिया ।

५ पाप— जिसका उदय अशुभ हो वसी ४२ कम प्रवृत्तिया ।

६ आस्रव— शुभ-अशुभ कर्मों को ग्रहण करने के हेतु ।

७ सवर— आस्रव का निरोध ।

१ जीव प्राणधारण—अजीवन जीवन्ति जीविव्यन्ति शशुयोगनति निरवनवणात्
जीवा । — जीवविचार टीकायाम्

जीवति जीविव्यति जीवितपूर्वों वा जीव । — पचांस्तिवाय टीकायाम्

२ पाणहिरुदुहि जीवति जीवत्सदि जो ह जीविदो पुव्य ।

सो जीवा पाणा पुण वनमिदियमाऊ—उस्तातो ॥३०॥ —पचांस्तिवाये

७ निर्जरा— पूर्ववद्ध कर्मों का तपश्चर्या में या भोगने में होने वाला नाश ।

८ बंध— कर्म—पुद्गलों के साथ जीवप्रदेश का एकात्म संबंध ।

९ मोक्ष— सर्व कर्मों का नाश एवं आत्मा का आत्मा में अवस्थान ।

उन ती तत्वों का—पदार्थों का विस्तृत एवं गहरा ज्ञान ग्रन्थकार स्वयं आगे के श्लोको में करवा रहे हैं । नवमें पहले जीव पदार्थ के भेद [प्रकार] बतला रहे हैं :

जीव तत्त्व

श्लोक . जीवा मुक्ताः ससारिणश्च, संसारिणस्त्वनेकविधाः ।

लक्षणतो विज्ञेया द्वि-त्रि-चतुः-पञ्च-षड्भेदाः ॥१६०॥

अर्थ : जीव दो तरह के होते हैं—मुक्त जीव एवं ससारी जीव । ससारी जीव दो-तीन-चार-पाँच-छह वर्ग रह अनेक तरह के होने हैं । उन जीवों का लक्षण में जानने चाहिए ।

विवेचन : जीवों के मुख्य दो भेद हैं . मुक्त जीव एवं ससारी जीव । आठ कर्मों के बंधन से जो छूट जाते हैं, उन्हें मुक्त जीव कहे जाते हैं । एक बार मुक्त हुए जीव फिर कभी भी वापस कर्मों से बंधते नहीं हैं । वे कर्मों से लिप्त नहीं बनते हैं, कर्मों से आवरित नहीं बनते हैं...। मुक्त आत्मा कभी भी ससारी नहीं होती । इसलिये मुक्तात्मा की स्थिति साद्धि अनंत कही जाती है । साद्धि = प्रारंभयुक्त, अनंत = अंतरहित ।

मुक्त का समानार्थी शब्द है सिद्ध । सिद्ध आत्माओं का स्वरूप-दर्शन 'आचाराग सूत्र' में इस तरह करवाया गया है वे न तो दीर्घ हैं. . न ह्रस्व हैं...न गोल हैं...न त्रिकोण हैं...चतुष्कोण नहीं हैं...परिमडलात्मक नहीं हैं । न लाल हैं...न हरे हैं...न शुक्ल हैं । कृष्ण नहीं हैं...नीले नहीं हैं । दुर्गन्ध नहीं हैं...भुगन्ध नहीं हैं । न तीखे हैं... न चर-परे हैं । कडवे नहीं हैं...न खट्टे हैं । कापायी नहीं हैं...मधुर नहीं हैं...मृदु नहीं है । कर्कश नहीं हैं । भारी नहीं है...हल्के नहीं हैं । शीतल नहीं है. उष्ण नहीं है । स्निग्ध नहीं हैं. रक्ष-खुरदरे नहीं है. । शरीरी नहीं है । रोहक नहीं हैं. । स्त्री भी नहीं, पुरुष भी नहीं, न ही वे नपु सक हैं ।

मुक्त जीवात्मा अशरीरी होन से तमाम धर्मों से मुक्त हैं । सारे कर्मों से मुक्त होने के कारण, कमजय प्रभाव से मुक्त होते हैं ।

वे अनत ज्ञानी होते हैं । अनत दशनी होते हैं । क्षायिक चारित्री होते हैं । अनत सुखी होते हैं । अनत वीयवान होते हैं । अक्षय स्थिति वाले होते है । अमृत होते हैं । अग्ररुलघु पर्यायवाले होते हैं ।

हालाकि, मुक्त जीवों में 'जीव की यह परिभाषा 'आयुष्य कम के योग से जो जिये हैं जी रहे हैं और जियेंगे उहे जीव कहा जाता हैं', यह बराबर नहीं घटेगी । 'प्राणों के आधार पर जो जिये हैं ' यह परिभाषा भी उपयुक्त नहीं लगेगी । चू कि मुक्त जीवों को 'आयुष्य कम' नहीं होता है एव वल इन्द्रिय वगरह द्रव्य प्राण भी नहीं होते हैं । मुक्त जीवा का अस्तित्व उनके भावप्राण ज्ञानउपयोग एव दशनउपयोग से होता है । यानी उनकी चेतना ही उनका अस्तित्व है । 'चितना लक्षणो जीव ' यह परिभाषा मुक्त जीवों में बराबर घटेगी ।

मुक्त आत्माओं का सुख कसा [होता है ? उनका आनन्द कसा होता है ? वगरह अतीन्द्रिय बातें तो बसे योगी पुरुष ही जान सकते हैं कि जिनके कषाय उपशात हो, जिनको आत्मपरिणतिरूप ज्ञान प्राप्त हुआ हो, जो लम्बे समय तक परमतत्वों के ध्यान में लीन-तलालीन बने रहते हो ।

ससारी जीवों के अनेक प्रकार हैं । ससार की चार गतिया में परिभ्रमण कर रहे जीवों के दो तीन चार पाच व छह प्रकार और उनके अवातर अनेक प्रकार ग्रथकार स्वयं अब आने वाले श्लोका के जरिये स्पष्ट कर रहे हैं । उनके लक्षण भी बता रहे हैं ।

जीव के प्रकार

श्लोक द्विविधाश्चराचरास्यास्त्रिविधा स्त्रीपु नपु सका ज्ञेया ।

नारकतियग्मानुपदेवाश्चतुर्विधा प्रोक्ता ॥१६१॥

पञ्चविधास्त्वेकद्वित्रिचतु पञ्चेन्द्रियाश्च निर्विष्टा ।

क्षित्यम्बुवह्निपवनतरवस्त्रसाश्च पडभेदा ॥१६२॥

अथ (ससारी जीव) चर (प्रस) और अचर (स्थावर) नामक दो तरह के बताये गये हैं । स्त्री-पुरुष नपुसक-तीन प्रकार के हैं । नारक

तिथंच, मनुष्य एव देव-यत्त चार प्रकार के कहे जाते हैं ।

एकेन्द्रिय-वेदन्द्रिय-नेन्द्रिय चतुरिन्द्रिय व पचेन्द्रिय-उम प्रकार के जीव गिने गये हैं । पृथ्वी-पानी-वायु-वनस्पति एवं व्रम, ये भेद बतनाये गये हैं ।

विवेचन : 'मसरण-परिभ्रमण यान्ती मसार । गगारी यान्ती चार गति मे परिभ्रमण करने वाला ।

दो प्रकार—सामारिक जीवों के मुख्य दो भेद बताये गये हैं : चर एव अचर । चर जीवों को व्रम कहा जाता है, अचर जीवों को स्थावर कहा जाता है ।

इच्छापूर्वक या अनिच्छया जो जीव ऊपर-नीचे या निम्नी गति कर सकता है . उम जीव को व्रम-चर कहा जाता है । जो जीव गीत-गर्मी आदि उपद्रव होने पर भी अपना स्थान छोड़ न सके, इच्छा से या अनिच्छा से गति न कर सके, उन जीवों को स्थावर-अचर कहा जाता है ।

तेजस्काय, वायुकाय, वेदन्द्रिय, तेइन्द्रिय, चतुरिन्द्रिय, व पचेन्द्रिय जीव अचर हैं । पृथ्वीकाय, अप्काय, एव वनस्पतिकाय—ये स्थावर जीव हैं ।

तेजस्काय व वायुकाय के जीव 'गतिव्रस' कहे जाते हैं । इसके अलावा वेदन्द्रिय वगैरह जीव 'लद्विव्रस' कहे जाते हैं । अग्नि व वायु की मात्र ऊची-नीची-तिरछी गति होती है इच्छा अनुसार गति नहीं होती । जबकि वेईन्द्रिय वगैरह जीवों की गति इच्छा से होती है, इसलिये उन्हें 'लद्विव्रस' कहा जाता है । इच्छा—एक तरह की लद्वि है ।

तीन प्रकार—ससारी जीव जब तीन तरह के बताये जाते हैं, तब उन जीवों के तीन प्रकार होते हैं :

1 मसरण-भ्रमण मसार, न एवान्त्येपामिति मसारिण ।

— जीवविचार-टीकायाम्

2 अभिनन्धिपूर्वकमनभिमन्धिपूर्वक वा उर्ध्वमवस्तिर्यक् चलन्तीति व्रमा ।

उष्णाद्यभित्तापेऽपि तत्स्थानपरिहाराममर्था. सन्तस्तिष्ठन्ति इति एवगीलाः स्थावरा. ।

— जीवाभिगम-टीकायाम्

3 मे कि त थावरा ? थावरा निविहा पन्नत्ता, न जहा पुटविकाडया, आउक्काडया, वणस्सईकाडया ।

— जीवाभिगमे । सूत्र-१०

4 तत्थ जे ते एवमाहनु ममारममावण्णमा जीवा पण्णत्ता ते एवमाहसु, त जहा इत्थि पुरिमा णपु सका ।

— जीवाभिगमे । सूत्र-४४

१ स्त्री २ पुरुष ३ नपुसक

☞ स्त्री वेद (मोहनीय वमं) के उदय से स्त्री का जीवन मिलता है ।

☞ पुरुष-वेद (मोहनीय कम) के उदय से पुरुषत्व मिलता है ।

☞ नपुसक-वेद (माहनीय कम) के उदय से नपुसकत्व मिलता है ।

उन उन वेदोदय के अनुरूप जीवात्मा का शरीर, स्वभाव, भावना, वर्गैरह की प्राप्ति होती है । श्री जीवाभिगम सूत्र के टीकाकार आचार्यश्री ने एक एक श्लोक से स्त्री-पुरुष एवं नपुसक का स्वरूप समझाया है^१ ।

स्त्री—स्त्री के शरीर के सात लक्षण हैं । योनि मृदुता अस्थिरता, मुग्धता, अवलता, स्तन एवं पुरुषकामिता ।

पुरुष—पुरुष के सात लक्षण हैं पुरुषचिह्न, कठोरता, दृढता पराश्रम, श्मश्रु, घट्टता एवं स्त्रीवामुकता ।

नपुसक—माहाग्नि की प्रवल्ता, स्त्री पुरुष के लक्षण कुछ हो, कुछ न हो न स्त्री हो न पुरुष हो ।

चार प्रकार ससारी जीवों की पहचान जब चार प्रकार के रूप में की जाती है तब १ नारक, २ त्रियच, ३ मनुष्य एवं ४ देव इस तरह चार प्रकार होते हैं ।

नरूप	नाम	गोत्र
पहली	धमा	रत्नप्रभा
दूसरी	वशा	दाकराप्रभा

१ योनि मृदुत्वं मस्यय, मुग्धताऽऽवलता स्तनौ ।

पुस्वामितति तिङ्गानि, सप्त स्त्रीवे प्रथमत ॥

महन, गरता दादय, गोण्ठीय श्मश्रु मृदुता ।

स्त्रीवामितति तिङ्गानि सप्त पुस्त्र प्रथमते ॥

स्तनानिमथ कर्तवि भावाभाय समिञ्जय ।

नपुसक बुधा प्रा मोहानतानुपीदितम् ॥

२ तस्य जे त एकमात्सु पञ्चविंश सतारगमावत्ता जाया पञ्चता त एवमा

द्गु तं जटा-नररूपा, त्रिभुवनजोतिषा मनुसमा देवा ।

— जीवाभिगमे । सूत्र-६५

नरक	नाम	गोत्र
तीसरी	गैला	वानुकाप्रभा
चौथी	अजन	पकप्रभा
पाँचवी	रिष्टा	वृमप्रभा
छठी	मघा	तम.प्रभा
सातवी	माघवती	तमःतम.प्रभा

प्रश्न : नाम एव गोत्र मे भेद क्या है ?

उत्तर 'नाम अनादिकाल-मिष्ट हैं और अयंरहित हैं । गोत्र अयंयुक्त हैं । जैसे-पहली नरक का नाम 'वर्मा' है । जिसका अर्थ नरक के साथ तनिक भी संबन्धित नहीं है । परन्तु अनादिकाल मे यही नाम है एव अनन्तकाल-पर्यन्त यही नाम रहेगा । गोत्र का नाम है रत्नप्रभा । यह 'प्रभा' का अर्थ है बहुलता-अधिकता यानी रत्नप्रभा-पहली नरक में रत्न काफी है । उमी तरह गरुडप्रभा यानी जहा गरुड को बहुलता है ।

तिर्यचो के पाँच प्रकार—^१एकेन्द्रिय, वेडन्द्रिय, तेडन्द्रिय, चतुरिन्द्रिय व पचेन्द्रिय । ये तिर्यच तीन विभाग मे विभाजित हैं । जलचर (पानी मे चलने वाले) स्थलचर (जमीन पर चलने वाले) खेचर (आकाश मे उड़ने वाले)

⊗ जलचर—बड़े बड़े मत्स्य, मछलिया, कछुआ, बड़ियाल, जलघोड़ा वगैरह..

⊗ स्थलचर—चतुष्पद—गाय वगैरह, उरपरिसर्प—सांप वगैरह, भुजपरिसर्प—नेवले वगैरह ।

⊗ खेचर—रोमज (रोये के पंखवाले—तोता, काँया वगैरह) चर्मज (चमडे के पंख वाले चमगादड़ वगैरह)

1. तत्र नामगोत्रयोरय विज्ञेय—अनादिका दमिष्टमन्त्रयंरहितं नाम, नान्दर्थं तु गोत्रम् ।
—जीवाभिगम टीकाग्राम

2. से कि त निरिक्त्वजोणिया ? तिरिक्त्वजोणिया पंचविहा पण्यता, त जहां एगिदियनिरिक्त्वजोणिया, वेडिप्रतिरिक्त्वजोणिया, तेडिप्रतिरिक्त्वजोणिया, चउरिदियतिरिक्त्वजोणिया, पचिदियनिरिक्त्वजोणिया ।

—जीवाभिगमे । सूत्र ६६

मनुष्य के तीन प्रकार—कमभूमि के १५ (भरत-५, ऐरवत-५, महाविदह-५=१५)

अकमभूमि के ३० (हिमवत-५, एरण्यवत्त-५, हरिवप-५, रम्यक्-१ देवबुर-५, उत्तरबुर-५,=३०) अतरद्वीप के ५६

प्रश्न कमभूमि किसे कहत ह ?

उत्तर जिस भूमि में हथियार, लैसन व कृषियम स व्यवहार चलता हा उस कमभूमि कहा जाता है ।

प्रश्न अकमभूमि किसे कहते हैं ?

उत्तर जहा पर हथियार, लैसन व कृषि क बिना ही व्यवहार चलता हो उमे अकमभूमि कहते हैं ।

प्रश्न अतरद्वीप किसे कहते ह ?

उत्तर इस जवूद्वीप मे 'हिमवत' व 'शिखरो' नामक दो पर्वत ह । व पूव एव पश्चिम मे लम्बे विस्तृत है । उनके दाना छोर दा विभाग मे लवण समुद्र मे मिले हुए ह । अत कुल आठ छोर हुए । प्रत्येक छोर पर सात-सात द्वीप हैं । इससे कुल ५६ द्वीप होते हैं । इन ५६ अतरद्वीपों म युगलिक मनुष्य एव तियच रहते हैं ।

देवों के चार प्रकार — १ भवनपति २ द्यतर-वाणव्यतर ३ ज्योतिषी, ४ वैमानिक ।

भवनपति के १० प्रकार

१ अगुरुकुमार २ नागकुमार, ३ भुवणकुमार, ४ विद्युत्कुमार ५ अग्निकुमार, ६ द्वीपकुमार, ७ उदधिकुमार, ८ त्विकुमार, ९ पाल कुमार १० मेघकुमार ।

द्यतर के ८ प्रकार

१ पिशाच, २ भूत ३ यक्ष, ४ राक्षस, ५ त्रिभर, ६ विपुरण ७ महारण, ८ गणव ।

१ त कि त मन्मथका तियमनुष्मा ? एतन्वचरतिय मनुष्मा त्रिविहा पन्नाता म जहा मन्मथमना, अमन्मथमना अतरदीपना । — जीवाभिगमे । सूत्र-१०३

२ त कि त दया ? दया अत्रिगता पन्नाता म जहा भवन्वाती पाप्मनरा जोदमिग ममाणिग । — जीवाभिगमे । सूत्र-११५

वाणव्यंतर के ८ प्रकार—१ ग्रणपत्नी, २ परणपत्नी, ३ रसीवादी, ४ भूतवादी, ५ कदित, ६ महाकदित, ७ कोहंड, ८ पतंग ।

ज्योतिष के ५ प्रकार—१ सूर्य, २ चन्द्र, ३ ग्रह, ४ नक्षत्र, ५ तारा ।

वैमानिक के २६ प्रकार :

कल्पोपपन्न १२—१ सीवर्म, २ इजान, ३ सनत्कृमार ४ माहेन्द्र, ५ ब्रह्मलोक, ६ नान्तक, ७ महाशुक्र, ८ सहन्यार, ९ आनत, १० प्राणत, ११ आरण, १२ अच्युत ।

कल्पातीत १४ प्रकार :

चैवेयक ६—१ मुदर्शन, २ मुप्रतिवद्ध, ३ मनोरम, ४ सर्वतोभद्र, ५ सुविगाल, ६ मुमनस, ७ सोमनस, ८ प्रियकर, ९ नंदीकर !

अनुत्तर ५—१ विजय, २ वैजयत, ३ जयंत, ४ अपराजित, ५ सर्वार्थसिद्ध ।

पांच प्रकार :

ज्ञानी पुरुषो ने पांच प्रकार से भी जीवो की विवेचना की है । जैसे कि—१ एकेन्द्रिय, २ वेडन्द्रिय, ३ तेडन्द्रिय ४ चतुरिन्द्रिय, ५ पचेन्द्रिय । इन पांच प्रकारो मे समग्र जीवसृष्टि का समावेश हो जाता है ।

एकेन्द्रिय जीव—पृथ्वीकाय, अप्काय, अग्निकाय, वायुकाय एवं वनस्पतिकाय ।

वेडन्द्रिय जीव—शख-कोडी, कृमि, सूक्ष्म जलजंतु, कंचुग्रा वगैरह ।

तेडन्द्रिय जीव—खटमल, जू, कीडी-मकांडे वगैरह ।

चउरिन्द्रिय जीव—विच्छू, भ्रमर, मक्खी, मच्छर, कसारी वगैरह ।

पचेन्द्रिय जीव—देव, नारक, मनुष्य और तिर्यच (कुछ)

परिचय—मात्र स्पर्शन-इन्द्रिय हो वे जीव एकेन्द्रिय कहे जाते हैं ।

जिन जीवो को स्पर्शन के उपरांत रसना-इन्द्रिय भी हो उन्हें वेडन्द्रिय (दोइन्द्रिय) कहे जाते हैं । स्पर्शन, रसना के उपरांत घ्राण-इन्द्रिय भी हो उन्हें कहते हैं तेडन्द्रिय । इन तीन के उपरांत चक्षु-इन्द्रिय हो उसे

1 तद्य जे ते एवमाहसु पचधिया ससारसमावण्णगा जीवा पण्णत्ता ते एवमाहसु त जहा-एगिदिया, वेडंदिद्या, तेडदिद्या, चउरिदिद्या, पचिदिद्या ।

चउरिन्द्रिय कहते ह और जिन्ह स्पशन, रसन, घ्राण, चक्षु एव श्रवण-
इन्द्रिय भी हा उहे पचेन्द्रिय जीव कहे जाते हैं ।

छह प्रकार

समग्र जीव-सृष्टि का आवलन छह विभागो मे भी होता ह ।
छह विभाग हैं

१ पृथ्वीकाय २ अप्काय ३ अग्निकाय ४ वायुकाय ५ वनस्पति-
काय एव ६ त्रसकाय ।

१ पृथ्वीकाय-स्फटिक, मणि, रत्न, पारा, सोना, चादी, मिट्टी-
पत्थर, नमक, अभ्रव वगरह ।

२ अप्काय-कुए का पानी, वारिश का पानी, बरफ, हिम, ओले,
आस, कुहरा वगरह ।

३ अग्निकाय-अगारे, ज्वाला, गरम राख वगैरह ।

४ वायुकाय-हवा, भूभानिल, तूफान, धनवात, तनवात वगैरह ।

५ वनस्पतिकाय-हर एक तरह की वनस्पति, हरियाली ।

६ त्रसकाय-नरक, मनुष्य, तियच, देव, जलचर तियच, स्थलचर,
खेचर तियच वगरह ।

इस तरह अथकार न दा तरह के, तीन तरह के, चार तरह के, पाच
तरह के ५ छह तरह के ममारी जीवा की सृष्टि का प्रतिपादन किया है ।

एक-एक प्रकार के अनन्त पर्याय

श्लोक एवमनेकविधानामेकैको विधिरनतपर्याय ।

प्रोक्त स्थित्यवगाहज्ञानदशनादिपर्याय ॥१६३॥

अथ स्थिति, अवगाहना, ज्ञान, दशन इत्यादि पमाथा की अपेक्षा से इम
तरह अनेक भेदो का [जीवो वर] एक एक भेद (मूल भेद) अनन्त-अनन्त
पर्याययुक्त कहा गया है ।

-विवेचन इस तरह (दा प्रकार, तीन प्रकार, छह प्रकार से) जीवो
के अनेक प्रकार ह । थी देवानदसूरि विरचित 'समयसार' प्रकरण मे
दूसरी तरह मे भी जीवो के प्रकार जानन को मिलते ह । जसे वि—

1 तत्त्वण जे ते एवमाहसु छविह्या समारममावण्णया जीवा ते एवमाहसु, त
जहा-पुद्विनाया, आउक्काइया तउक्काइया, पाउक्काइया, वणस्सतिक्काइया
तगनाइया ।

—जीवाभिगमे । सूत्र-७७८

दो प्रकार-१. व्यवहार राशि के जीव एवं २ अव्यवहार राशि के जीव ।

तीन प्रकार-(१) १. सयत २. असयत ३. सयताम्यत

(२) १. भव्य २ अभव्य ३. जातिभव्य

सात प्रकार-१ कृष्ण लेशी २ नील लेशी ३ काफांत लेशी
४ तेजो लेशी ५. पद्म लेशी ६ शुक्ल लेशी ७. अलेशी ।

१श्राठ प्रकार-१ अडज २. पोतज ३. जरायुज ४ रमज ५.
सस्वेदज ६ समूच्छिम ७ उद्भेदज ८ उपपातज ।

इस तरह चीदह प्रकार (चीदह गुणस्थानक की उपेक्षा में) के जीव भी बताये गये हैं ।

इस तरह अनेक प्रकारों में जीवसृष्टि का विभाजन हो सकता है, और इस एक एक भेद के अनन्त प्रकार भी हो सकते हैं । वे अनन्त प्रकार कैसे हो सकते हैं, यह भी ग्रन्थकार ने समझाया है ।

हर एक द्रव्य के अनन्त पर्याय होते हैं । पर्याय यानी अवस्था ! एक-एक जीवद्रव्य के अनन्त-अनन्त पर्याय होते हैं । यहाँ प्रस्तुत विषय में चार अपेक्षाओं से पर्यायों की अनन्तता बतायी गई है । १ स्थिति की अपेक्षा, २ अवगाहना की अपेक्षा, ३ ज्ञान की अपेक्षा और ४. दर्शन की अपेक्षा ।

स्थिति यानी आयुष्य । अनादिकालीन मसार में जीव ने अनन्त अनन्त भव किये हैं । प्रत्येक भव में आयुष्यकर्म की स्थिति तो होती ही है । उस अपेक्षा से जीव के पर्याय भी अनन्त हैं ।

अवगाहना यानी शरीर का नाटा-लम्बा कद । शरीर रहता है अवकाश प्रदेशों की अवगाहना करके । छोटे-लम्बे शरीर के कारण व अनन्त भवों में जीवात्मा ने अनन्त अनन्त शरीर धारण किये होने से

1 अडज (अडे में से पैदा होने वाले पक्षी) पोतज (पोतयुक्त उत्पन्न होने वाले हाथी वगैरह) जरायुज (जरायुक्त पैदा होने वाले पशु-गाय वगैरह) रमज (चलित रस में व शराव वगैरह में पैदा होने वाले वेदन्द्रिय जीव) सस्वेदज (पसीने में से पैदा होने वाले जीव-खटमल वगैरह) उद्भेदज (जमीन को तोड़कर पैदा होने वाले तीड वगैरह) समूच्छिम (मनुष्य के १४ म्यानों में पैदा होनेवाले जीव) उपपातज (नरक एवं देवलोक के जीव)

अवगाहना भी अनन्त प्रकार की होगी। इस अपेक्षा से जीव के अनन्त पर्याय हैं।

सूक्ष्म निगोद के जीव के ज्ञान से लगाकर केवलज्ञान तक ज्ञान के अनन्त भेद हैं। एक ही जीवात्मा की अपेक्षया, निगोद से निर्वाण तक की यात्रा में ज्ञान के अनन्त पर्याय हो जाते हैं। इस तरह दर्शन (सामान्य उपयोगरूप) भी अनन्त पर्याययुक्त हो सकता है। इस पहलू में जीवात्मा के पर्याय अनन्त होते हैं।

यों अनन्त अनन्त जीवों में, एक एक जीव के अनन्त भेद होते हैं। जीवमृष्टि के चित्तन मनन में ये सारी अपेक्षाएँ, ये सारे पहलू काफी उपयोगी बनते हैं। गहरा एक व्यापक चित्तन [करने वाले चित्तवा के लिये, चित्तन की यह पगडंडी आनन्दप्रद बन जाती हैं।

जीव का लक्षण

श्लोक सामान्य एतु लक्षणमुपयोगो भवति सवजीवानाम् ।
साष्णोऽनाकारश्च सोऽप्यनेदश्चतुर्धा तु ॥१६४॥

अर्थ सभी जीवों का सामान्य लक्षण होता है उपयोग। उस उपयोग के दो प्रकार हैं साकार एवं अनाकार। साकार उपयोग के आठ प्रकार हैं व अनाकार उपयोग के चार प्रकार हैं।

विवेचन समग्र विश्व में जीव एक जड़ तत्त्वा का समिश्रण है। 'यह जीव है, जड़ नहीं है।' ऐसा निणय करने के लिए कोई निर्णायक तत्त्व भी तो चाहिए न? वह निर्णायक तत्त्व है लक्षण। लक्षण से लक्ष्य का निश्चय हो सकता है। लक्षण का ऐसा नियम होता है कि वह—

- ❦ लक्ष्य में ही रहता है।
- ❦ लक्ष्य से इतर में नहीं रहता।
- ❦ लक्ष्य में सदा रहता है।

जिस तरह ज्ञानी पुरुषों ने जीव का लक्षण बताया है उमा तरह अजीव का लक्षण भी बताया है। प्रस्तुत में 'सभी जीवों का जो लक्षण बताया गया है, वह है उपयोग। यह 'उपयोग' शब्द जन तत्त्वज्ञान की परिभाषा का मूल है। मसार-व्यवहार के अर्थ में इस शब्द की नहीं

समझता है। जैसे कि 'मैं वारिण में इस छाते का उपयोग करता हूँ' 'इन ऊनी कपड़ों का उपयोग में जाड़े में करता हूँ....।' यहाँ 'उपयोग' शब्द सप्ता-व्यवहार में प्रयोजित हुआ है। प्रस्तुत में 'उपयोग' शब्द 'बोधरूप व्यापार' अर्थ में प्रयोजित है।

प्रश्न : बोधरूप व्यापार आत्मा में ही क्यों होता है ? जड़ में क्यों नहीं होता ?

उत्तर : बोधरूप व्यापार चेतनाशक्ति का कार्य है। चेतनाशक्ति ही बोधरूप व्यापार का कारण है। जड़ में चेतना शक्ति नहीं है, इसलिये उसमें बोधरूप व्यापार नहीं होता है।

प्रश्न : आत्मा में तो अनंत गुण होते हैं...तब फिर 'उपयोग' को ही क्यों लक्षण कहा गया ?

उत्तर : बिल्कुल ठीक ! आत्मा में गुण तो अनंत हैं ही, पर सभी गुणों में प्रधान कारण तो उपयोगी ही है। चूंकि उपयोग स्वपर प्रकाश-रूप गुण है। इसलिए उपयोग ही स्व एवं पर का बोध करवाता है... जान करवाता है। 'यह अच्छा...यह बुरा, यह है, यह नहीं है...यह ऐसा क्यों ? यह ऐसा क्यों नहीं ?' इत्यादि 'उपयोग' के कारण ही जाने जाते हैं।

और फिर, लक्षण तो ऐसा होना चाहिए कि समूचे लक्ष्य में हमें जा वह रहे। आत्मा लक्ष्य है...उपयोग लक्षण है...आत्मा में सभी जीवात्माओं में यह लक्षण सदा देखने के लिये मिलता है, इसके अलावा दूसरे गुण कभी प्रकट हो...कभी न भी हो। जबकि उपयोग तो निगोद के जीवों में भी प्रकटरूप होता है। 'नन्दीसूत्र' में कहा गया है कि 'सर्वजीवाणं पिणं अक्षरस्त अणंतभागो निच्छुधाडियमो।' सभी [जीवों में अक्षर का अनंतवाँ भाग (यही उपयोग) हमेशा प्रस्फुट होता है।

इस उपयोग के दो प्रकार हैं . ज्ञानोपयोग (विशेष बोध) एवं दर्शनोपयोग (सामान्य बोध)। यह उपयोग लक्षण

१ लक्ष्य-आत्मा में ही रहता है।

२ लक्ष्य से इतर में-जड़ में नहीं मिलता।

३ सभी लक्ष्य में-सभी आत्माओं में रहता है।

साकार उपयाग के आठ व अनाकार उपयाग के चार प्रकार हैं, वे प्रकार प्रत्येक स्वयं धन बना रहें हैं आगे के श्लोक में

उपयोग [१] साकार [२] अनाकार

श्लोक ज्ञानाऽज्ञाने पञ्चत्रिविकल्पे सोऽष्टधा तु साकार ।

चक्षुरचक्षुरवधिकेवलदग्निषयस्त्वनाकार ॥१६५॥

अथ पाँच प्रकार का ज्ञान और तीन प्रकार का अज्ञान—यह आठ प्रकार का साकार उपयाग है। चक्षुदशन, अचक्षुदशन, अवधिदशन एवं अवलक्षण यह चार प्रकार का अनाकार उपयाग है।

विवेचन ज्ञान की शक्ति, चेतनाशक्ति प्रत्येक आत्मा में समान होती है, परन्तु बोध-यापार-उपयोग एक सा नहीं होता सभी का। इस कारण जीवा में उपयोग या बहिष्य नजर आता है। उपयाग की विविधता, जीवात्मा व बाह्य आंतर कारणों की विविधता पर अवलम्बित है। बाह्य कारण जैसे कि—इन्द्रिय, विषय, देश-जान इत्यादि की प्राप्ति हर एक जीवात्मा का समान रूप से नहीं होती। इसी तरह आंतरिक कारणों में धर्मों के आवरण का बहिष्य मुख्य रहता है। आंतरिक उत्साह वगैरह की विविधता भी होती है। इन सबके कारण जीवात्मा अलग अलग समय पर अलग अलग बाधनियाएँ करता है। बाध की विविधता अपन भी अनुभव करता है।

इस बाधनिया के बहिष्य का वर्गीकरण आठ एवं चार विभाग में किया गया है। मुख्य दो भाग किये गये हैं

१ साकार उपयाग ।

२ निराकार उपयाग ।

साकार उपयाग के दो विभाग किये गये हैं १ ज्ञान और २ अज्ञान ।

ज्ञान के पाँच भेद इस तरह हैं

मनिज्ञान, श्रुतज्ञान, अवधिज्ञान, मन पथवज्ञान, वेवलज्ञान ।

अज्ञान के तीन भेद हैं मतिअज्ञान, श्रुतअज्ञान, अवधिअज्ञान ।

निराकार उपयाग के चार विभाग हैं—चक्षुदशन, अचक्षुदशन, अवधि-दशन, कवलक्षण ।

प्रश्न साकार उपयोग का अर्थ क्या है ?

उत्तर : जो बोध ग्राह्य पदार्थ को विज्ञेय तौर पर जाने, उसे साकार उपयोग कहा जाता है। साकार को ज्ञान कहा जाता है। सविकल्प बोध भी कहा जाता है।

प्रश्न निराकार उपयोग का अर्थ क्या है ?

उत्तर : जो बोध ग्राह्य वस्तु को सामान्यरूप में जाने उसे निराकार उपयोग कहा जाता है। निराकार को 'दर्शन' कहा जाता है, 'निर्विकल्प बोध' भी कहा जाता है।

ऊपर के चारह भेदों में से दो भेद—केवलज्ञान एवं केवलदर्शन, पूर्णरूप से विकसित चेतना के व्यापार हैं। चेतना के कार्य हैं। जबकि बाकी के दस भेद अपूर्ण चेतनाशक्ति का व्यापार है।

प्रश्न . ज्ञान एवं अज्ञान के बीच भेद क्या है ?

उत्तर : सम्यक्त्वसहित जो बोध होता है उसे ज्ञान कहते हैं, सम्यक्त्वरहित बोध अज्ञान कहा जाता है।

जीव के भाव

श्लोक : भावा भवन्ति जीवस्यौदयिकः पारिणामिकश्चैव ।

श्रीपञ्चमिकः क्षयोत्थः क्षयोपशमजश्च पञ्चैते ॥१६६॥

ते चैकविंशति त्रि-द्वि-नवाष्टादशविधाश्च विज्ञेयाः ।

षष्ठश्च सान्निपातिक इत्यन्यः पञ्चदशभेदः ॥१६७॥

अर्थ : जीव के औदयिक, पारिणामिक, श्रीपञ्चमिक, क्षायिक एवं क्षयोपशमिक ये पाँच भाव होते हैं।

वे (श्रीपञ्चमिक भाव वर्गमें) २१-३-२-६ एवं १८ प्रकार के (क्रमशः) जानने चाहिए। इनका 'सान्निपातिक' नाम का छठा भाव है। उनके पन्द्रह प्रकार हैं।

विवेचन : इस जीव का स्वतत्त्व है, पाँच प्रकार के भाव !

जीव के स्वरूप को पहचानने के लिए इन पाँचों भावों को समझना ही होगा। इन पाँच भावों के नाम व उनकी व्याख्या निम्न है।

१ आकारो-विकल्पः, सह आकारेण साकारः । अनाकारस्तद्विकल्परहित, निर्विकल्पः ।
— तत्त्वार्थ टीकायाम्

१ औदयिक भाव कर्मों का उदय एक तरह की आत्मा की मलिनता है। शुभ एवं अशुभ कमप्रवृत्तियों को 'विपाकानुभव' के माध्यम से भागना ही पड़ता है।

२ पारिणामिक भाव आत्मद्रव्य का एक परिणाम है। किसी भी द्रव्य का स्वाभाविक परिणामन उसे पारिणामिक भाव कहते हैं।

३ औपशमिक भाव कर्मों के उपशम से जो भाव पैदा हो उस औपशमिक भाव कहा जाता है। 'उपशम' यह एक तरह की आत्म-शुद्धि है। कर्मों का रसादय व प्रदेशोदय—ये दोनों प्रकार के कर्मोदय जब स्थगित होते हैं, उम समय आत्मा औपशमिक भाव में रहती है।

४ क्षायिक भाव उन उन कर्मों के सम्पूर्ण क्षय से जो भाव प्रकट होता है उसे 'क्षायिक भाव' कहते हैं। कर्मों का क्षय होने से आत्मा में अपूर्व विशुद्धि प्रकट होती है।

५ क्षायोपशमिक कुछ एक कर्मों का क्षय हो जाय कुछ कम उपशान्त हो जाय उससे जो भाव आत्मा में प्रकट होता है वह है क्षायोपशमिक भाव। उदय में नहीं आये हुए, पर सत्ता में रहे हुए कुछ कर्मों का उपशम हो व उदय में आये हुए कुछ कर्मों का नाश हो, तब आत्मा में यह भाव प्रकट होता है।

य पाँच भाव आत्मा का स्वरूप हैं। जीव ससारी हो या मुक्त, इन पाँच भावों में से कोई न कोई भाव उसमें रहता है। अजीव में ये भाव नहीं होते हैं, इसलिये ये भाव अजीव का स्वरूप नहीं बनते। मुक्त जीवों में इन पाँच भावों में से मात्र दो भाव होते हैं क्षायिक एवं पारिणामिक।

औदयिक भाव के २१ प्रकार १ अनान २ असिद्धत्व ३ असयम ४ से ६ छह लेशमाएँ १० से १३ चार कषाय १४ में १६ तीन वेद १७ से २० चार गति २१ मिथ्यात्व।

पारिणामिक भाव के तीन प्रकार १ भव्यत्व २ अभव्यत्व एवं ३ जीवत्व।

औपशमिक भाव के २ प्रकार १ उपशम समकित २ उपशम चारित्र।

धायिक भाव के ६ प्रकार : १. केवलज्ञान २. केवलदर्शन
३. धायिक समकित ४. धायिक चारित्र ५. दानलट्वि ६. भोगलट्वि
७. उपभोगलट्वि ८. लाभलट्वि एव ९. वीर्यलट्वि ।

धायोपशमिक भाव के १८ प्रकार १. मतिज्ञान २. श्रुतज्ञान ३
अवधिज्ञान ४. मन.पर्यवज्ञान ५. मतिअज्ञान ६. श्रुतअज्ञान ७. विभगज्ञान
८. चक्षुदर्शन ९. अचक्षुदर्शन १०. अवधिदर्शन ११. देशविरति १२. धायोप-
शमिक चारित्र १३. सर्वविरति चारित्र १४. मे १५. दान-भोग वर्गैरह पाँच
लट्वियाँ । उन उन कर्मों के धायोपशम से वे वे गुण आत्मा में प्रकट
होते हैं ।

छठा जो मान्निपातिक नामक भाव है, वह भाव पाँच भावों के
अलग अलग नयों से पैदा होता है । ऐसे पाँच प्रकार के नयों में २६
भेद होते हैं । जैसे कि—

द्विसंयोगी = १०

१	औपशमिक—धायिक
२	” धायोपशमिक
३	” औदयिक
४	” पारिणामिक
५	धायिक धायोपशमिक
६	” औदयिक
७	” पारिणामिक
८	धायोपशमिक-औदयिक
९	” पारिणामिक
१०	औदयिक ”

त्रिसंयोगी = १०

औपशमिक	धायिक,	धायोपशमिक
”	”	औदयिक
”	”	पारिणामिक
”	धायो	औदयिक
”	”	पारिणामिक
”	औदयिक	”
धायिक	धायोपशमिक	औदयिक
”	”	पारिणामिक
”	औदयिक	”
धायोपशमिक	”	पारिणामिक

चतुः संयोगी = ५

१	औपशमिक	धायिक	धायोपशमिक	औदयिक
२	”	”	”	पारिणामिक
३	”	”	औदयिक	”
४	”	धायो.	”	”
५	धायिक	”	”	”

पञ्चसयोगी = १

१ आप्तशमिक-क्षायिक-आंदयिक-पारिणामिक-क्षायोपशमिक
गुणस्थानको मे पाँच भाव १-२-३ गुणस्थानक मे तीन भाव
हात हैं आदयिक, पारिणामिक, क्षायोपशमिक

४ से १२ गुणस्थानक मे पाचो भाव होत ह ।

१३ से १४ गुणस्थानक मे तीन भाव होते हैं क्षायिक, आंदयिक
पारिणामिक ।

विशेष बात इन छह प्रकार के भावा म म एक पारिणामिक
भाव ऐसा है कि जा कर्मों के क्षय स, क्षयोपशम से या उपशम म
प्रकट नही होना है, अपितु वह अनादिकालीन सिद्ध भाव है ।

❁ जीवत्व यानी चतय ।

❁ भव्यत्व यानी मुक्ति की योग्यता ।

❁ अभव्यत्व यानी मुक्ति की अयोग्यता ।

विशेष ग्रन्थकार ने इन २६ भावा म से अविराधी वसे १२
भेद ग्रहण किये हैं । इसलिये काशिका मे १५ भेदा का निर्देश किया
गया है ।

भावो का कार्य

श्लोक एभिर्भाव स्थान गतिमिन्द्रियसम्पद सुख दुःखम् ।
सप्राप्तोतीत्यात्मा सोऽष्टविकल्प समासेन ॥१६८॥

अर्थ इन भावा मे आत्मा स्थान, गति, इन्द्रिय सपत्ति, सुख एवं दुःख
प्राप्त करता है । संक्षेप म उसके आठ भेद हैं ।

विवेचन इस चार गतिमय ससार म परिभ्रमण करता हुआ जीव

१ आयुष्य (स्थिति) को पाता है,

२ गति (नरक तियच मनुष्य-देव) को पाता ह

३ इन्द्रिया को पाता है,

४ सपत्ति को पाता ह

1 भाव प्रकरणे

2 द्विसंयोगी के १० प्रकार एक तिसंयोगी का प्रथम प्रकार=दुल खारह प्रकार
जीवो म पटित नही होते हैं ।

५. मुख को पाता है,
६. दुःख को पाता है।

उसका मुख्य कारण है ये आँदयिक भाव। मूलभूत-शुनियारी तीर पर कारण बनते हैं ये। शुभ या अशुभ भावों में प्रवृत्त जीवात्मा शुभाशुभ कर्म वाधता है और उन कर्मों के उदय में जीवात्मा गति-स्थिति इत्यादि प्राप्त करता है।

‘आत्मा’ शब्द का व्युत्पत्ति-अर्थ इस तरह का है

‘अतति=गच्छति तांस्तान् स्थानादिविशेषान् आप्नोति इति आत्मा।’
इस व्युत्पत्ति के अर्थ को आत्मा में सिद्ध करने के लिये ग्रन्थकार ने इस कारिका की रचना की है। स्थान-गति इत्यादि को स्पष्ट किया गया है।

‘स्थान’ का अर्थ, श्री हरिभद्रसूरिकृत टीका में ‘आयुष्य’ किया गया है, जबकि अज्ञातकर्तृक टीका में ‘स्थान’ का अर्थ, चारों गतियों में जो जघन्य, मध्यम, उत्कृष्ट स्थान हैं उनके संदर्भ में किया गया है।

तात्पर्य यह है कि ससार में जीवात्मा का परिभ्रमण, इन्द्रियों की प्राप्ति, सपत्ति की प्राप्ति, मुख व दुःख की प्राप्ति, इन सबका मूल कारण कर्म नहीं है पर आत्मा स्वयं ही इसके लिये जिम्मेदार है। आत्मा के अपने आँदयिक भाव हैं। यह तथ्यात्मक बात यदि समझ ली जाय तो आदमी सबसे पहले आँदयिक भाव से मुक्त होने की कोशिश करेगा। उसमें क्रमशः मिथ्यात्व, अज्ञान, असयम, कृष्ण-नील-कापोत लेख्याएं, चार कपाय और तीन वेदों के उदय को दूर करने का प्रयत्न करना है। ज्यो-ज्यो जीवात्मा इन भावों से मुक्त होता चले, त्यो-त्यो वह गुणस्थानक पर आरुढ़ होता चले। गुणों की प्राप्ति इन भावों के नाश के साथ, उपशम के साथ जुड़ी हुई है। इन भावों के क्षय-उपशम के साथ दुर्गति का नाश एव सद्गति की प्राप्ति सकलित है। जैसे कि, मिथ्यात्व व अज्ञान के अभाव में आत्मा नरकगति, तिर्यचगति या मनुष्यगति का आयुष्य नहीं वांधती! मिथ्यात्व एव अज्ञान दूर हो तब जीवात्मा चाँये गुणस्थानक को प्राप्त करता है! असयम जाता है तब छठा गुणस्थानक मिलता है। कृष्ण, नील वगैरह लेख्याएँ दूर हो तब सातवाँ गुणस्थानक प्राप्त होता है! चार कपाय जाते हैं तब सर्वज्ञ-वीतराग हो जाती है आत्मा! इस तरह भिन्न-भिन्न अपेक्षा-दृष्टिकोण से आत्मा के आठ प्रकार बताये गये हैं।

जीव के आठ स्वरूप

श्लोक द्रव्य कपाय योगादुपयोगो ज्ञानदशने चेति ।
 चारित्र्य वीर्यं चेत्यष्टविधा मागणा तस्य ॥१६६॥
 जीवाजीवाना द्रव्यात्मा सकपायिणा कपायात्मा ।
 योग सयागिना पुनरूपयोग सवजीवानाम् ॥२००॥
 ज्ञान सम्यग्दृष्टेदशनमथ भवति सवजीवानाम ।
 चारित्र्य विरताना तु सवससारिणां वीर्यम् ॥२०१॥

अथ द्रव्य कपाय, योग उपयोग, ज्ञान, दशन, चारित्र्य एव वीर्य-आत्मा की यह आठ प्रकार की गवेषणा है।

जीव-अजीवो को द्रव्यात्मा, कपायवाला वा कपायात्मा सयोगिया वा योगात्मा सभी जीवा वा उपयोगात्मा (कहा जाता है)

सम्यग्दृष्टिवालो को ज्ञानात्मा सव जीवा को दशनात्मा विरतिधरा को चारित्र्यात्मा व सव जीवों को वीर्यात्मा (कहा जाता है)

विवेचन आत्मतत्त्व की व्यापक पहचान कराना चाहते हुए ग्रन्थकार अपन को आठ प्रकार से आत्मा का चिंतन करने की प्रेरणा दे रहे हैं। मोक्षमाग की आराधना-साधना करने वाले भुमुक्षुओं को इस तरह व आत्मचिंतन में लीन-तलालीन बने रहना है। चिंतन की क्षितिजा में गहरा जाना है। इसके एक ओर कर्मों की निजरा होती है तो दूसरी ओर स्वतत्त्वभूत ज्ञान बगरह गुण प्रकट होते हैं।

आत्मा 'द्रव्यात्मा' कसे कहा जाती है? यह सोचना चाहिए। आत्मा कब तक कपायात्मा कही जाती है व कयो कही जाती है उसका चिन्तन करना चाहिए। आत्मा योगात्मा क्या कही जाती है उसका अनुशीलन करना चाहिए। किस अपेक्षा से आत्मा उपयोग आत्मा है, यह सोचना चाहिए। आत्मा 'ज्ञानात्मा' एव 'दशनात्मा' कयो? उस पर गम्भीर रूप से सोचना चाहिए। चारित्र्यात्मा व वीर्यात्मा किस दृष्टिकोण से हैं यह भी विचारना चाहिए। गम्भीर चिन्तन एव गहरा अनुशीलन करना चाहिए इन बातों पर।

एक ही आत्मतत्त्व को, उसके अलग अलग फिर भी वास्तविक रूप में जानने में स्वरूपरमणता करने में सरलता रहती है। अलवत्ता, इन आठ अवस्थाओं में भी कुछ एक अवस्थाएँ आत्मा की विभावदशाएँ हैं

व कुछ स्वभावदशाएँ हैं। 'कपायात्मा व योगात्मा' की दो अवस्था में आत्मा विभावदशापन्न होती है। इसके अलावा छह अवस्थाएँ स्वभाव-दशा की हैं। द्रव्यत्व, उपयोग, ज्ञान, दर्शन, चारित्र्य एवं वीर्य, ये आत्मा के स्वभावगतगुण हैं। ये गुण आत्मा में ही रहते हैं।

अब एक एक स्वरूप का संक्षेप में विचार करें।

१. द्रव्यात्मा सभी जीवों में रहा हुआ 'जीवत्व' का परिणाम जैसे अनादि पारिणामिक भाव है, वैसे जीवद्रव्य में रहा हुआ 'द्रव्यत्व' परिणाम भी अनादि पारिणामिक भाव है। जीव की समस्त अवस्थाओं में (नारक-तिर्यचादि) जैसे जीवत्व अनुस्यूत रहता है वैसे ही द्रव्यत्व भी सभी द्रव्यों में, उस द्रव्य की सभी अवस्थाओं में अनुस्यूत रहता है। अतः ज्यों जीवद्रव्य को द्रव्यात्मा कहा जाता है, त्यों अजीवद्रव्य को भी द्रव्यात्मा कहा जाता है। तात्पर्य यह है कि चेतन व अचेतन जीव एवं जड़, सभी द्रव्यों में जो स्थिर अणु है, जो सभी द्रव्यों की सभी अवस्थाओं में रहता ही है, उसे यहाँ पर 'आत्मा' की संज्ञा दी गई है। जीव जैसे द्रव्यात्मा वैसे अजीव भी द्रव्यात्मा।

२ कषायात्मा : क्रोध-मान-माया एवं लोभ को 'कपाय' कहा जाता है। कषायों से युक्त जीव को 'सकषायी' कहा जाता है। आत्मा के साथ कषायों का जब तक एकीभाव रहता है तब तक उस आत्मा को कषायात्मा कहा जाता है।

३ योगात्मा मनोयोग, वचनयोग एवं काययोग, इन तीन योग वाली आत्मा को योगात्मा कहा जाता है। योग यानी व्यापार, योग यानी प्रवृत्ति। ये तीनों योग ससारी जीव को होते हैं। मुक्त आत्माओं में ये योग नहीं होते।

४ उपयोगात्मा . जानने व देखने रूप (ज्ञान-दर्शन) जो प्रवृत्ति, वह है उपयोग। यह उपयोग सभी जीवों को होता है। 'उपयोग' तो जीव का लक्षण है, यानी ससारी एवं मुक्तात्मा सभी 'उपयोगात्मा' कहे जाते हैं।

५ ज्ञानात्मा . सम्यग्दर्शन से युक्त आत्मा का जो ज्ञानरूप परिणाम, इस परिणामवाली आत्मा को 'ज्ञानात्मा' कहा गया है। अर्थात् सम्यग्दृष्टि आत्मा को ज्ञानात्मा कहा जाता है।

६ दशनात्मा चक्षुदशन, अचक्षुदशन, अवधिदशन व केवलदशन से युक्त (परिणत) आत्मा को दशनात्मा कहा जाता है। इस अपेक्षा से सभी जीव दशनात्मा कहे जायेंगे, चूँकि सभी जीवात्माओं में कोई न कोई दशन ता हाता ही है।

७ चारित्रात्मा प्राणातिपात आदि पापस्थानको से विरत (विरतिघम से परिणत) आत्मा को कहते हैं चारित्रात्मा।

८ वीर्यात्मा वीर्य यानी शक्ति। सभी जीवा में वीर्यशक्ति तो है ही। इसलिये सभी जीवों को वीर्यात्मा कहा जा सकता है।

प्रश्न द्रव्यात्मा का स्वरूप बताते समय आत्मा को 'द्रव्यात्मा' बताया यह तो ठीक, परन्तु उसी के साथ अजीव को भी द्रव्यात्मा कहा, यह उचित प्रतीत नहीं हाता। अजीव और आत्मा ? यह हा कैसे सकता है ?

उत्तर इस सवाल का जवाब ग्रन्थकार स्वयं ही अगले श्लोक में दे रहे हैं।

अजीव 'द्रव्यात्मा' कैसे ?

श्लोक द्रव्यात्मेत्युपचार सवद्रव्येषु नयविशेषेण ।

आत्मादेशादात्मा नवत्यनात्मा परादेशात् ॥२०२॥

अर्थ नय विशेष स (एक नय दृष्टिकोण से) सभी द्रव्या में द्रव्यात्मा ऐसा व्यवहार किया जाता है। आत्मा की अपेक्षया आत्मा है एक पर की अपेक्षया अनात्मा है।

विवेचन उपचार यानी व्यवहार।

अचेतन को 'आत्मा' कह सकते हैं व्यवहार से।

जिस तरह सभी चेतन द्रव्यों में द्रव्यत्व अनुस्यूत है, उसी तरह अचेतन सभी द्रव्या में अनुस्यूत परमाणु हाता है, उस अनुस्यूत तत्त्व को 'आत्मा' कहा जाता है।

सभी द्रव्या में एक सामान्यघम जा प्रवर्तित है—उसे आत्मा कहा जा सकता है, यह कथन सामान्यग्राही 'नगमनय' की दृष्टि से किया गया है।

नैगमनय निविकल्प महासत्ता का भाग्य करता है एक मनुष्यत्व पशुत्व आदि सामान्य विशेष को भी भाग्य करता है। द्रव्य की तमाम

अवस्थाओं को वह मानता है। इस नय की अपेक्षया अचेतन में भी 'द्रव्यात्मा' का व्यवहार हो सकता है।

इस तरह द्रव्यात्मा, कषायात्मा इत्यादि आत्मस्वरूप बताने के बाद, ग्रन्थकार आत्मतत्त्व के चितन में गहरे उतरते हुए कहते हैं :

'आत्मा है' ऐसा कथन उसके द्रव्य, क्षेत्र वगैरह की अपेक्षा से हो सकता है। जिस समय जिस द्रव्यक्षेत्रादि की विवक्षा से आत्मा है ऐसा कहा जाय तब 'दूसरे द्रव्य-क्षेत्र वगैरह की अपेक्षा से 'आत्मा नहीं है,' ऐसा कहा जा सकता है। द्रव्य, क्षेत्र काल व भाव की अपेक्षया इस अस्तित्व-नास्तित्व का विचार करे।¹

- स्वद्रव्य के अस्तित्व से 'आत्मा है' यों कहा जा सकता है लेकिन पर-द्रव्य की अपेक्षया 'आत्मा नहीं है,' यो भी कहा जायेगा।
- आत्मा जिस क्षेत्र की, आकाश प्रदेशों की अवगाहना करके रही हो, उस क्षेत्र की अपेक्षया 'आत्मा है' यो कहा जा सकता है। दूसरे क्षेत्र की अपेक्षया 'आत्मा नहीं है,' ऐसा भी कहा जाता है।
- वर्तमानकाल की अपेक्षा से 'आत्मा है,' यो कहा जायेगा, जबकि अतीत-अनागतकाल की अपेक्षया 'आत्मा नहीं है,' ऐसा कहा जाता है।
- औद्यिक भावों के पहलू से 'आत्मा है,' यो जब कहा जाता है तब औपणमिक भाव की दृष्टि से 'आत्मा नहीं है,' वैसा कहा जायेगा।

इस तरह ससार की सभी वस्तुएं अपने अपने निजी स्वरूप में सत् हैं व अपने से व्यतिरिक्त दूसरे स्वरूपों की अपेक्षया असत् हैं। हर एक वस्तु अपने द्रव्य-क्षेत्र-काल व भाव की अपेक्षा से सत् है। परद्रव्य, परक्षेत्र, परकाल और परभाव की अपेक्षा से वह असत् है।

प्रश्न : क्या आत्मा एकान्तिक तौर पर सत् नहीं है ?

उत्तर : नहीं..., जैसे आत्मा एकान्तिक तौर पर नित्य नहीं है, एकान्त रूप में अनित्य नहीं है वैसे ही आत्मा न तो एकान्त रूप में सत् है, न ही वह केवल असत् है। जिस पहलू से आत्मा को सत् कहा जाय उस अपेक्षा से असत् नहीं कहा जायेगा। जिस दृष्टिकोण से आत्मा असत् कहलायेगी उस दृष्टिकोण से सत् नहीं कही जा सकती !

1 तत्र स्वद्रव्यक्षेत्रकालभावैरादृष्टमस्ति द्रव्यम् परद्रव्यक्षेत्रकालभावैरादृष्ट नास्ति द्रव्यम् ।
— पंचास्तिकाय-टीकायाम

प्रश्न एव ही आत्मा को सत् एव असत् दोनों कहा जा सकता है ?

उत्तर हा, पर एक ही समय में सत् एव असत् नहीं कही जा सकती ! आत्मा सत् भी है अमत् भी है। जिस समय जो विवक्षा हो उस समय उस विवक्षा से सत् या अमत् कही जायगी।

आत्मतत्त्व का विशिष्ट चिंतन

श्लोक एष सयोगाल्पबहुत्वाद्यनेकसा स परिसृग्य ।

जीवस्यंतत सर्वं स्वतत्त्वमिह लक्षणदृष्टम् ॥२०३॥

अर्थ इस तरह मयोग अल्प बहुत्व वगैरह के द्वारा अनेक प्रकार से आत्मा की परीक्षा करना चाहिए। यहाँ जीव का यह नारा [विवरण] स्वतत्त्वभूत स्वरूप लक्षणा से दसा गया है।

विवेचन अपेक्षा [दृष्टियोग] के माध्यम से 'आत्मतत्त्व है,' व 'आत्मतत्त्व नहीं है,' वसा कहा जा सकता है। उन अपेक्षाओं का विविध यहाँ पर ग्रन्थकार बतला रहे हैं। द्रव्य क्षेत्र, काल एव भाव की अपेक्षाएँ बतलाने के पश्चात् अथ ग्रन्थकार 'मयोग' व 'अल्पबहुत्व' की अपेक्षा में आत्मतत्त्व की गवेषणा करते हैं।

आत्मा जिस जिस के माय समुत्त हो उस-उस रूप में होती है। जिसमें वह समुत्त नहीं है, उस अपेक्षा से नहीं है—वसा कहा जाता है। उदाहरणार्थ नरकगति के सयोग से नारक जीव हैं, वे जीव देवों की अपेक्षया नहीं हैं। देवगति के सयोग से देव-जीव हैं वे जीव नरकगति की अपेक्षा से नहीं हैं। मनुष्यगति के सयोग में मनुष्य-जीव हैं, अथ गतियाँ की अपेक्षा में वे मनुष्य-जीव नहीं हैं।

इस तरह, अल्प-बहुत्व की अपेक्षया आत्मा का विचार करना चाहिए। जने की चार गति में मनुष्यगति के जीव सबसे घाटे हैं। उमने देव अमरगुणों हैं और तिर्यंच उनसे अनंतगुण ज्यादा है। यानी मर्या की दृष्टि में मनुष्य नियंच नहीं है—न ही तिर्यंच मनुष्य हैं—या कहा जा सकता है। मर्या की दृष्टि में देव मनुष्य नहीं है और मनुष्य देव नहीं है। अपनी अपनी मर्या की दृष्टि में मनुष्य है, देव है, तिर्यंच है और नारक हैं।

या आत्मा के परिग्रह-नास्तित्व का विचार दूसरी दूसरी अपेक्षया से भी हो सकता है।

उसी मटकी को जब पर्यायो की अपेक्षा से व एक ही साथ स्व-पर पर्यायो की अपेक्षा से विवक्षित किया जाये तब उसे 'स्यादसदवक्तव्य च' कहा जाता है यानी 'असत् भी है और अवक्तव्य भी है,' यो कहा जायेगा। उसी मटकी को जब क्रमशः स्वपर्यायो की अपेक्षा से, पर-पर्याय की अपेक्षा से, वह एक ही साथ स्व-पर के पर्यायो की अपेक्षा से विवक्षित किया जाय तब उसे 'स्यादस्ति, स्यान्नास्ति, अवक्तव्य च' कहा जायेगा। 'है भी, नहीं भी, और अवक्तव्य है।'

इस तरह वचन के सात भेद-सात प्रकार हैं। ये सातों प्रकार गौणता एव मुख्यता के भेद से होते हैं।

वस्तु के जिस धर्म की विवक्षा होती है उस धर्म को अर्पित अर्थात् मुख्य-प्रधान कहा जाता है एव जिस धर्म की विवक्षा गौण होती है, नहीं होती है, उसे अनर्पित यानी गौण कहा जाता है।

वस्तु के धर्म को जब विशेषता का पुट मिले तब उस धर्म को अर्पित-भाव कहा जाता है और विशेषतारहित धर्म को अनर्पित-भाव कहा जाता है।

आत्मा के स्वपर्याय व परपर्यायो की भिन्न-भिन्न अपेक्षाओं को नजरतले रखते हुए ये सात प्रकार के वचन बतलाये गये हैं। इस तरह आत्मस्वरूप का बोध व्यापक बनता है।

अब ग्रन्थकार महर्षि खुद, उत्पत्ति, नाश एव ध्रौव्य को दो कारिकाओं में स्पष्ट कर रहे हैं।

उत्पत्ति-विनाश-ध्रौव्य :

श्लोक . योऽर्थो यस्मिन्नाभूत् साम्प्रतकाले च दृश्यते तत्र ।

तेनोत्पादस्तस्य विगमस्तु तस्माद्विपर्यासः ॥२०५॥

साम्प्रतकाले चानागते च यो यस्य भवति सम्बन्धी ।

तेनाविगमस्तस्येति स नित्यस्तेन भावेन ॥२०६॥

अर्थ जिसमें वह अर्थ नहीं था पर वर्तमान काल में दिखायी दे रहा है वह, उसकी उस अर्थ में उत्पत्ति है और उससे विपरीत विनाश दिखता है। वस्तु का जो स्वरूप वर्तमान काल में, अतीतकाल में [च शब्द का अर्थ अतीत-भूतकाल करना है] और भविष्य काल में होता है, उस स्वरूप में उस वस्तु का नाश न होना वह, यह स्वरूप से नित्यता है।

विवेचन 'सत्' का लक्षण बताया 'उत्पादव्ययध्रौव्ययुक्त सत्' यानी जो, उत्पत्ति विनाश व स्थिरता से युक्त हो उसे 'सत्' कहा जाता है। विश्व के तमाम जड-चेतन पदार्थों में ये तीन अंश हाते ही हैं। इसलिये समग्र तत्त्वज्ञान की जननी यह त्रिपदी है। घमतीर्थ की स्थापना करने वाले तीर्थकर भगवत अपने गणधरो को सचप्रथम यह त्रिपदी प्रदान करते हैं। त्रिपदी देकर वे विश्व के जड-चेतन तमाम द्रव्यों में हो रही सूक्ष्म प्रक्रिया का बोध देते हैं। हर एक द्रव्य में जो स्थिर अंश है, उसे ध्रुव अंश कहा जाता है और अस्थिर अंश को उत्पत्ति-रूप व विनाशरूप अध्रुव अंश कहा जाता है।

उत्पत्ति मिट्टी का लौदा पड़ा हुआ है, उसमें मटकी नहीं दिखती। बाहर जाकर आये तो मिट्टी का लौदा मटकी बन चुका था। कुम्हार ने इस मिट्टी के लौदे को चाकपर घूमाकर, पीट पीटकर मटकी बना दी है। इसका नाम है उत्पत्ति। पहले मिट्टी के लौदे में मटकी नहीं दिख रही थी, पर वर्तमान में दिख रही है।

विनाश मिट्टी की मटकी पड़ी है। अखट है, सुन्दर है। दूसरे दिन दखा तो मटकी नजर नहीं आती मात्र टूटे-फूटे मिट्टी के टुकड़े नजर आ रहे हैं।

किसी ने प्रहार करके मटकी का फोड़ डाला है, मटकी नष्ट हो चुकी है पहले मटकी दिखती थी, अब नहीं दिखती। इसको कहते हैं विनाश।

ध्रौव्य मटकी नहीं थी और उत्पन्न हुई।

मटकी थी और नष्ट हो गयी।

परन्तु मिट्टी तो ज्या की त्या बनी रही। ध्रुव रही।

मटकी पैदा हुई तब भी मिट्टी थी, मटकी फूट गई फिर भी मिट्टी तो जो थी वही रही। मिट्टी है तो मटकी बनेगी और मटकी फूटेगी। उत्पत्ति और विनाश का आधार ध्रुव अंश पर रहता है, अब इस उत्पत्ति विनाश व ध्रौव्य का आत्मतत्त्व के माध्यम में समझ लें।

आत्मा ध्रुव तत्त्व है।

मनुष्यत्व, देवत्व व नरकत्व, त्रिभुक्तव उत्पत्तिशील एवं विनाशोपपाय हैं। मनुष्यत्व नष्ट होगा, देवत्व उत्पन्न होगा। देवत्व नष्ट होगा

मनुष्यत्व पैदा होगा। मनुष्यत्व नष्ट होगा, तिर्यक्त्व पैदा होगा। तिर्यक्त्व नष्ट होगा, नरकत्व जन्म लेगा।

यह मनुष्यत्व इत्यादि पर्याय आत्मा की द्रुवमत्ता पर आधारित है, आत्मा है तो मनुष्यत्वादि पर्यायो का अस्तित्व है। आत्मा ही न हो तो फिर मनुष्यत्वादि पर्याय रहेंगे कैसे? उनकी संभावना ही नहीं रहेगी। इस तरह ग्रन्थकार ने आत्मतत्त्व का—जीवतत्त्व का विस्तृत विश्लेषणात्मक वर्णन किया। अब वे अजीवतत्त्व को समझाने जा रहे हैं।

अजीव तत्त्व :

श्लोक : धर्मात्मिकाज्ञानि पुद्गला काल एव चाजीवा ।

पुद्गलवर्जमरूपं तु रूपिणः पुद्गलाः प्रोक्ता ॥२०७॥

अर्थ : धर्मद्रव्य, अधर्मद्रव्य, आकाशद्रव्य, पुद्गलद्रव्य एवं काल, ये (पाँच) अजीव द्रव्य हैं। पुद्गल के अलावा सभी चारों द्रव्य अरूपी हैं एवं पुद्गलद्रव्य रूपी कहे गये हैं।

विवेचन समूची सृष्टि में मुख्य दो तरह के द्रव्यों का अस्तित्व है। जीवद्रव्य का एवं अजीवद्रव्य का। सृष्टि का यथार्थ दर्शन जीवात्मा के राग-द्वेष को कम करता है। अयथार्थ बौध, राग-द्वेष को पैदा होने का असाधारण कारण माना गया है। यानी, मोक्षमार्ग की यात्रा करने वाले सभी यात्रियों को जीव अजीव का यथार्थ ज्ञान प्राप्त करने के लिये निरंतर प्रयत्नशील रहना चाहिए।

अजीव द्रव्य पाँच प्रकार के हैं।

१ धर्मास्तिकाय, २ अधर्मास्तिकाय, ३ आकाशास्तिकाय, ४ पुद्गलास्तिकाय एवं ५ काल।

इन द्रव्यों की परिभाषा अगले श्लोको में की जायेगी, यहाँ प्रस्तुत श्लोक में तो ग्रन्थकार महर्षि इन पाँचों द्रव्यों का रूपी एवं अरूपी दो विभागों में बटवारा करके बता रहे हैं। पाँच द्रव्यों में मात्र पुद्गल द्रव्य ही रूपी है। शेष चारों द्रव्य अरूपी हैं।

पुद्गल द्रव्य में ज्यो रूप होता है त्यों रस-गंध व स्पर्श भी रहते हैं। जिस द्रव्य में रूप हो उसमें रस, गंध स्पर्श भी रहेंगे ही। चार

गुणों का पारस्परिक अविनाभाव है। चारा परस्पर सवलित गुण ह। पुद्गल के परमाणुओं में भी ये रूपादि गुण होते हैं।

प्रश्न रूप एव भूतता में भेद है क्या ?

उत्तर 'नहीं, रूप वही भूतता' तत्त्वाथ 'भाष्य' में कहा गया है कि 'रूप भूति।' इसीलिए तत्त्वाथभाष्य में रूप के साथ स्पष्ट वगैरह की सहचारिता बतलाते हुए कहा गया है कि 'मूर्त्याध्यायश्च स्पष्टादिय। "भूतता हो तो ही स्पष्ट वगैरह हागे।'

पुद्गल द्रव्य के अलावा चारा अजीव द्रव्य अरूपी हैं यानी कि अमृत है। अतः उन चारों में रूप-रस गंध व स्पष्ट नहीं होत।

प्रश्न अरूपी को क्या कोई भी नहीं देख सकता ?

उत्तर इन अरूपी द्रव्यों को आँखों से नहीं देखा जा सकता।

चक्षुदशन की अपेक्षा अरूपी ह। ज्ञानदृष्टि में अरूपी भी रूपी ही ह। ज्ञान के विषय तो ह ही। इसलिए प्रत्यक्षनामी पुरुष देख सकते ह।

पाँच अजीव तत्त्वा में रूपी अरूपी का भेद बताने के बाद अब पुद्गलद्रव्य के चारों में सविशेष बतलाते हैं।

पुद्गल द्रव्य

श्लोक द्वयादिप्रदशवन्तो यावदनन्तप्रदेशका स्क्वथा ।

परमाणुरप्रदेशो घर्णादिगुणेषु भजनीय ॥२०८॥

अथ २दो आदि प्रदशा से सत्वर अनन्त प्रदेश वाल स्क्वथ हान हैं।

परमाणु अप्रदेशी है (पर) रूप वगैरह गुणा की अपेक्षा वह सप्रदेशी है।

विवेचन पुद्गल द्रव्य चार प्रकार से चौदह राजलोक में अवस्थित हैं। स्क्वथ रूप में, दश रूप में, प्रदेश रूप में, परमाणु रूप में।

1 चक्षुग्रहणमात्राया रूपविति व्यपदिश्यत ।

—तत्त्वाथ टीकायाम्

2 सन्ध्येषा असाध्येषा अनन्तायश्च पुद्गलानां प्रदशा भवन्ति ।

[तत्त्वाथ भाष्य] अ ५-सूत्र-१०

3 पर्यायान्वभावाश्च रूपान्यस्तदङ्गीकरणेन सप्रदेशे परमाणु ।

—तत्त्वाथ टीकायाम्

दो प्रदेशों का स्कंध समूह होता है...यावत् असंख्य प्रदेशों का भी स्कंध होता है एव अनंत प्रदेशों का 'स्कंध' भी होता है ।

उन स्कंधों के साथ सलग्न भागों को 'देश' कहा जाता है । उन स्कंधों के साथ जुड़े हुए निर्विभाग भागों को 'प्रदेश' कहा जाता है । स्कंध से अलग हुए निर्विभाग अंशों को 'परमाणु' कहा जाता है । परमाणु निर्विभाज्य अंश हैं । केवलजानी भी अपने सम्पूर्ण ज्ञान के द्वारा परमाणु का विभाजन नहीं कर सकते ।

प्रदेश न होने की वजह से परमाणु अप्रदेशी कहे जाते हैं । परन्तु परमाणु में भी रूप-रस-गंध-स्पर्श तो हैं ही । इसलिये, इन रूप-रसादि पर्यायों की अपेक्षया परमाणुओं को सप्रदेशी कहा जा सकता है । द्रव्य दृष्टि से तो परमाणु अप्रदेशी ही हैं, पर्यायदृष्टि से परमाणु सप्रदेशी हैं । इस तरह रूप-रस-गंध व स्पर्श को 'प्रदेश' की सजा मिली है । जिस तरह स्कंध में देश-प्रदेश अवस्थित हैं उसी तरह परमाणु में रूप वगैरह रहे हुए हैं ।

परमाणु में एक रस, एक गंध, एक वर्ण, एव दो स्पर्श रहे हुए होते हैं [स्निग्ध या रुक्ष में से कोई एक और गीत या उष्ण में से कोई एक—यों दो स्पर्श होते हैं ।]

प्रश्न क्या परमाणु देखे जा सकते हैं ?

उत्तर . अत्यंत सूक्ष्म होने से वे नहीं देखे जा सकते पर उनके कार्य से वे जाने जा सकता हैं ।

प्रश्न : पुद्गलद्रव्य के स्कंधों व अन्य द्रव्यों के (धर्मास्तिकाय वगैरह के) स्कंधों के बीच कोई अन्तर है क्या ?

उत्तर . हा, पुद्गलद्रव्य के स्कंधों में से प्रदेश अलग हो सकते हैं ! जबकि अन्य द्रव्यों के स्कंधों में से प्रदेश अलग नहीं हो सकते ।

भावों में षड्द्रव्यः

श्लोक . भावे धर्माधर्मस्त्वरकाला पारिणामिके ज्ञेया ।

उदयपरिणामिरूपं तु सर्वभावानुगा जीवाः ॥२०६॥

1 स्कन्धा द्विप्रदेशिकादयः । देशा स्कन्धानामेव सविभागाः । प्रदेशाश्चनिर्वि-
भागभागाः ।

अथ धर्मास्तिवाय अधर्मास्तिवाय आवाशास्तिवाय और काल-इन चारा द्रव्या को 'पारिणामिक' भाव म जानना । पुद्गलास्तिवाय को औदयिक व पारिणामिक भाव म एत जीव का सभी भावा म जानना चाहिए । विवेचन किसी भी द्रव्य का स्वाभाविक परिणामन, यह 'पारिणामिक' भाव है । धम अधम-आकाश व काल, ये चार द्रव्य स्वतंत्र द्रव्य हैं । किसी द्रव्य का एक दूसरे पर कोई असर नहीं होता है । जिस प्रकार आरम द्रव्य पर पुद्गलद्रव्य का असर होता है उस तरह इन धम अधम वगैरह द्रव्या पर पुद्गल द्रव्य का एक आत्म द्रव्य का कोई असर नहीं होता है । ये चारा भाव पारिणामिक भाव मे स्थित ह ।

ज्या ससार अनादि है त्यो ये द्रव्य भी अनादि हैं । पारिणामिक भाव अनादि हाते हैं । जिस तरह जीवत्व, भव्यत्व इत्यादि अनादि हैं उस ही ये द्रव्य अनादि है । ऐसा कोई समय नहीं था कि जब ये द्रव्य ससार मे नहीं थे । ऐसा कोई भविष्य काल भी नहीं होगा कि जिनम इन द्रव्या का अस्तित्व नहीं होगा ।

पुद्गल द्रव्य दो भाव म विभाजित है पारिणामिक एक आदयिक । परमाणु, परमाणु के रूप म अनादि पारिणामिक भाव मे होता है । परमाणु व स्कंधा मे जा रूप रस वगैरह पयाय रहे हुए ह एक द्वयणुम, त्र्यणुक, वगैरह जा परिणाम बनते हैं [परमाणुआ के मिलन से] वे औदयिक भाव है । साराश यह है कि जा अनादि अपरावतनीय भाव हैं उसे पारिणामिक भाव म समझना चाहिए आर जा परिवर्तन-शील-सादि परिणाम हैं उन्हें औदयिक भाव मे जानना चाहिए ।

प्रश्न परमाणु मे एक स्कंधा मे जो रूप रसादि हैं वे क्या अनादि नहीं हैं ? ता फिर उमे आदयिक भाव म क्यों सम्मिलित किया गया ?

उत्तर हालाकि, रूप रस वगैरह अनादि हैं, परन्तु उसमे जो हानि वृद्धि रूप आदि होता है—उस अपेक्षाया उसका समावेश औदयिक भाव म किया गया ह ।

प्रश्न पुद्गल-स्वघ ता अनादि ह—फिर उनका आवलन औदयिक भाव म पया किया गया है ।

उत्तर पुद्गल-स्वघ का स्वरूप एवना नहीं रहता ह । स्वघा म पुद्गल की कमी-बढौतगी होती रहती है, इमलिय वे सादि भी हैं ।

जैसे कि एक चार परमाणुओं का स्कंध है, उसमें से दो परमाणु अलग हो गये, तो वह स्कंध द्वयणुक बन जायेगा। इसका नाम 'आदि'। इसी तरह किसी स्कंध में नये परमाणु जुड़ें तो वह स्कंध बड़ा होगा... वह भी आदि ही कहलायेगा।

लोक-पुरुष

श्लोक · जीवाजीवा द्रव्यमिति षड्विधं भवति लोकपुरुषोऽयम् ।
वैशाखस्थानस्थ पुरुष· इव कटिस्थकरयुग्म ॥२१०॥

अर्थ · इस तरह जीव व अजीव के भेद में छह द्रव्य होते हैं। यह योग-पुरुष है। अपने दो हाथ कमर पर रखकर, दो पैर फँदाकर [ज्यो वनुषधानी दो पैर फँदाकर बड़ा रहे = वैशाखस्थान] खड़े पुरुष जैसा लोकपुरुष है।

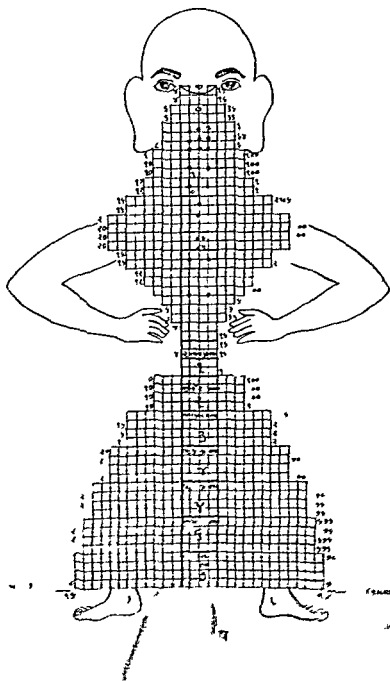
विवेचन · जीव और अजीव के आधार को 'लोक' कहा जाता है। उस लोक का आकार, खड़े हुए पुरुष जैसा होने से 'लोकपुरुष' कहा जाता है। अजीव के पाँच प्रकार [धर्म, अधर्म, आकाश, पुद्गल व काल] एवं जीव, यह छह द्रव्य इस लोक में रहे हुए हैं। लोक के बाहर अलोक में मात्र आकाश द्रव्य ही होता है। लोकपुरुष की आकृति इस तरह की होती है।

श्लोक · तत्राधोमुखमल्लकसंस्थानं वर्णयन्त्यधोलोकम् ।
स्थालमिव तिर्यग्लोकमूर्ध्वमथ मल्लकसमुद्गम् ॥२११॥
सप्तविधोऽधोलोकस्तिर्यग्लोको भवत्यनेकविधः ।
पञ्चदशविधान पुनर्ध्वलोक· समासेन ॥२१२॥

अर्थ · उस लोक में, अधोलोक का आकार उलटे रखे गये शराव (मकोरे) के आकार जैसा है। [उपर सक्षिप्त, नीचे विशाल] तिर्यग्लोक का आकार थाली के आकार जैसा है एवं उर्ध्वलोक का आकार खड़े रखे गये शराव पर उलटे रखे गये शराव के आकार जैसा है [शरावसपुट जंमा] अधोलोक में सात भेद हैं। तिर्यग्लोक के अनेक भेद हैं एवं उर्ध्वलोक के सक्षेप में पन्द्रह भेद हैं।

विवेचन · लोकपुरुष का आकार कैसा होता है, उसे दो घरेलू वस्तुओं के माध्यम से ग्रथकार समझा रहे हैं। शराव (सिकोरा) और थाली की रचना के द्वारा समझा रहे हैं।

જોડ પુસ્તક

- ❧ उलटे पडे हुए जराव की भांति अधोलोक है ।
- ❧ थाली जैसा मध्यलोक है ।
- ❧ एक त्वडे जराव पर दूसरा उलटा जराव रहे, ग्रॉग जो आकार होगा...उसके जैसा उर्ध्वलोक है ।
- ❧ 'अधोलोक' के 'रत्नप्रभा' नरक मे महातमःप्रभा नरक तक के सात प्रकार हैं ।
- ❧ 'मध्यलोक' मे, जवूटीप मे लेकर स्वयभूरमण समुद्र तक असंख्य द्वीप समुद्र होने मे इनके अनेक भेद है ।
- ❧ 'उर्ध्वलोक' में, सौवर्ग देवलोक मे लेकर सिद्धजिला [इषत् प्राग्भाग] तक के पद्रह प्रकार है ।
- ❧ बारह देवलोक के १० प्रकार गिने गये है । आनत व प्राणत देवलोक का एक ही प्रकार गिना गया है और आरणा देवलोक व अच्युत देवलोक का एक प्रकार गिना गया है । चू कि आनत-प्राणत का स्वामी एक ही इन्द्र है, और आरणा-अच्युत का स्वामी भी एक ही इन्द्र है । इस अपेक्षा मे १० प्रकार बतलाये गये है ।
- ❧ तीन ग्रैवेयक के तीन प्रकार गिने गये हैं । तीन अधो ग्रैवेयक का एक, तीन मध्यम ग्रैवेयक का दूसरा, व तीन उर्ध्वं ग्रैवेयक का तीसरा प्रकार गिना गया है ।
- ❧ पांच अनुत्तर देवलोक का एक ही प्रकार गिना गया है । पन्द्रहवां प्रकार सिद्धजिला का है । इस तरह १०+३+१+१=१५ प्रकार उर्ध्वलोक के बतलाये गये हैं ।

छह द्रव्यो के आवारभूत चाँदह राजलोक का सक्षिप्त स्वरूप बतलाया गया । अब वे छह द्रव्य किस तरह लोक मे रहे हुए हैं... उसका निरूपण ग्रथकार कर रहे हैं :

छह द्रव्यों का अवस्थान

श्लोक : लोकालोकव्यापकमाकाशं मर्त्यलौकिकः कालः ।

लोकव्यापि चतुष्टयमवशेषं त्वेकजीवो वा ॥२१३॥

अर्थ : आकाशद्रव्य, लोक एवं अलोक मे व्यापक है । काल का व्यवहार मनुष्य-लोक मे ही है । जेप चारो द्रव्य लोकव्यापी हैं । एक जीव भी लोक-व्यापी बन सकता है ।

द्विचैतन 'लोक' और 'अलोक' शब्द, क्षेत्र की अपेक्षया, जन दान में प्रयोजित है। यह 'लोक' और 'अलोक' छह द्रव्या के आधारभूत क्षेत्र है। आकाश द्रव्य, लोक व अलोक दोनों में व्यापक है। 'अलोक' में [लोक के बाहर का क्षेत्र अलोक है] आकाशद्रव्य के अलावा दूसरा कोई द्रव्य नहीं रहता है, जबकि लोक में तो छह द्रव्या का अस्तित्व है।

'काल' द्रव्य का अस्तित्व समग्र लोक में नहीं जाता, उसका अस्तित्व केवल मत्स्यलोक में ही है। अर्थात् अढ़ाई द्वीप में ही है। चूंकि कालवृत्त व्यवहार सूर्यचन्द्र के परिभ्रमण पर आधारित है। शर सूर्य चंद्र का परिभ्रमण अढ़ाई द्वीप में ही होता है। अढ़ाई द्वीप के अलावा के मध्यलोक में सूर्य चंद्र वगैरह का परिभ्रमण नहीं है, इसलिये वहां काल [समय] का व्यवहार (वर्तमानकाल भूतकाल भविष्यकाल) नहीं है।

जिस अढ़ाई द्वीप में काल का व्यवहार है, उस अढ़ाई द्वीप का सगुण वर्णन इस तरह का है

१. अपना जिस क्षेत्र में रहें वह क्षेत्र है जबद्वीप या। जबद्वीप में 'गो', मेरुपर्वत से दक्षिण दिशा में स्थित भरतक्षेत्र में अपना अवस्थान है। इस जबद्वीप का व्यास एक लार योजन का है और परिधि ३१६०२७,३ बाण का है।

२. इस जबद्वीप के इदगिद द लार योजन के व्यासवाला लवण समुद्र है। उसकी परिधि करीब १/०८१४४ योजन की है।

३. लवण-समुद्र के घातपात चार लार योजन के व्यासवाला घातकी घट आया हुआ है। उसकी परिधि ४११०६६१ योजन है।

४. घातकीघट के इदगिद ८ लार योजन चौड़ा व ६११७६७/ योजन की परिधिवाला फालोदधि समुद्र आया हुआ है। इस समुद्र में उदारमाटा नहीं आता है।

५. फालोदधि समुद्र का घेरने वाला ८ लार योजन चौड़ा और २४०३०२४६ योजन की परिधि वाला अधपुष्कर द्वीप रहा हुआ है।

६. पुष्करद्वीप के मध्य भाग में वसुधाधार मानुषात्तर नामक पर्वत है। इस पर्वत के कारण पुष्करद्वीप दो हिस्से में बंट जाता है। उसके एक हिस्से में ही मनुष्य होते हैं। दूसरे भाग में हिस्से में मनुष्य

नहीं होते। इन मरुत (१) जड़द्रव्य (२) आकाश मरुत और आग पुष्कर-
द्वीप, इनको 'अथर्व द्वीप' कहा जाता है। इन अथर्व द्वीप में ही मनुष्य
होते हैं और 'लोक' या लोकधरापी भी है।

अथर्व द्वीप की विशेष जानकारियों के लिये 'अथर्वशास्त्र', 'बृहत्संहिता',
या 'लोकप्रसाध' जैसे ग्रन्थों का अध्ययन करना चाहिए।

प्रश्न 'एक जीव भी लोकधरापी हो सकता है, ऐसा तो बताया
गया वह कौन से प्रथम है ?'

उत्तर . केचित्त—'मनुष्यान्' ही त्रिजिह्व क्रिया में जीव लोकधरापी
बनता है। केचित्तमनुष्यान् का त्रिजिह्व वर्णन इसी चक्र के चर्चोत्तर २७४
में २७७ में किया जाएगा। वह त्रिजिह्व क्रिया मात्र केवलजानी
प्रात्मज्ञ ही करती है। आधुनिक जन्म हो और वैदिकीय जन्म—दोनों की
निर्यात जायगी तो तब, उन स्थिति को आधुनिक के समान करने के लिये
यह मनुष्यान् किया जाता है। इन क्रिया के दौरान आत्मा के प्रवेश
पूरे लोक में फैलते हैं। इन अवस्था में कहा गया है कि 'एक जीव भी
लोकधरापी हो सकता है।'

धर्मास्तिकाय, अधर्मास्तिकाय, पुद्गलास्तिकाय या जीवास्तिकाय—ये
चारों द्रव्य 'लोक' में ही होते हैं और इनके लोक में सर्वत्र होने के
कारण 'लोकधरापी' कहा गया है।

छह द्रव्यों की संख्या व कर्तृत्व :

श्लोक : धर्माधर्माकाशानि एकैरुच्यते. परं त्रिकमनन्तम् ।

कालं विनास्तिकाया जीवमृते चाप्यकर्तृणि ॥२१४॥

अर्थ - धर्म, अधर्म व आकाश एक-एक हैं। वेद तीनों द्रव्य बनते हैं। काल के
अभाव। पाचों द्रव्य अस्तिकाय हैं, और जीव के अतिरिक्त द्रव्य कर्त्ता
हैं। [मात्र जीव ही कर्त्ता है]

विवेचन समग्र लोक में धर्मास्तिकाय एक ही है। अधर्मास्तिकाय एक
ही है व आकाशास्तिकाय भी एक ही है। ये तीनों द्रव्य एक एक की
सह्या में हैं। अरूपी हैं एवं अखंड हैं। जबकि जीवास्तिकाय, पुद्गला-
स्तिकाय एव काल—ये तीन द्रव्य अनन्त-अनन्त हैं। जीव अनन्त हैं, पुद्गल
अनन्त हैं और काल भी अनन्त है।

प्रश्न काल द्रव्य अनन्त किस तरह हो सकता है ?

उत्तर भूतकाल और भविष्यकाल की अपेक्षाया काल अनन्त है। भूतकाल अनन्त बीत चुका है, और भविष्यकाल भी अनन्त सामने खडा है। वर्तमानकाल तो केवल एक समय का होता है।

काल के 'समय' अनन्त हैं, इस अपेक्षासे भी काल को अनन्त कहा जा सकता है। सूक्ष्मानिसूक्ष्म काल को 'समय' कहा जाता है।

'इन एह द्रव्यों मे 'काल, के अतिरिक्त पाँचो द्रव्य अस्तित्वाय माने जाते हैं। जिसका अस्तित्व हो और जो प्रदेश-समूह के रूप म हा, उसे 'अस्तित्वाय' की सगा दो गई है।

जीव असह्य प्रदेशात्मक है, धर्मास्तिकाय व अधर्मास्तिकाय असह्य प्रदेशात्मक है। आकाश अनन्त प्रदेशात्मक है एव पुद्गल भी अनन्त प्रदेशात्मक है इसलिये वह 'अस्तित्वाय' है। काल प्रदेशप्रचय-रूप न होने से उसे अस्तित्वाय नहीं कहा जाता। 'वाय' शब्द प्रदेशो की बहुलता बताने के लिये ही प्रयुक्त किया गया है।

प्रश्न अस्तित्वाय शब्द म 'वाय' शब्द द्रव्य के प्रदेशो की बहुलता की अपेक्षाया प्रयुक्त है यह तो ठीक है परन्तु 'अस्ति' शब्द किसके अस्तित्व का सूचक है ?

उत्तर उन-उन द्रव्यो के शाश्वत् स्वभाव के अस्तित्व का निर्देश करता है। जीव का स्वभाव है चतय, पुद्गल का स्वभाव मूतत्व है। धम अधम आकाश का स्वभाव अमूतता और सकल लोकव्यापित्व है। यह ध्रुव निश्चित स्वभाव है।

इन एह द्रव्या में 'वत्ता' मात्र जीवद्रव्य ही है, चू कि यह चेतन है। चेतनद्रव्य में ही वृत्त्व की सभावना रहती है। अचेतन द्रव्या

1 जीवा पुण्यसकाया धर्मा धर्मा तद्देव आयास ।

अस्तित्वायि म निमत्ता अणुमद्रया अणुमहता ॥४॥ --पञ्चास्तिकाये

2 वायमर्धं प्रेशायववहृत्वाथमडागममप्रतिपयार्थं च ।

--तत्त्वापभाष्ये / अ ५ / सू १

3 यथा अनन्तमारमनोवृत्तिमम् मूतत्व या पुद्गलस्यस्य, धर्मास्तिनापूर्वाथ गणनतीवस्यापिता अस्तिवद्वहृत्वाथमडागममप्रतिपयार्थं च ध्रुवाभ्येतापि ।

--तत्त्वापटीकायाम् / अ ५ / सू १

में कर्तृत्व घटित नहीं हो सकता । अजीव में, चैतन्यमय अनुभूति संभवित नहीं है । 'कर्ता एवं भोक्ता आत्मा ही है,' इस बात को और ज्यादा पुष्ट करते हुए 'पंचास्तिकाय' में कहा गया है :

एवं कत्ता भोक्ता होऽर्भं अप्पा सर्गेहि कम्मैहि ।
हिडती पारमपारं संसारं मोहसंछण्णो ॥६६॥

'मोह से मुग्ध आत्मा, अपने कर्मों के उदय से कर्ता एवं भोक्ता होती है और वह अनादि-अनन्त ससार में परिभ्रमण करती है ।

छह द्रव्यों के कार्य

श्लोक . धर्मो गतिस्थितिमतं द्रव्याणां गत्युपग्रहविधाता ।

स्थित्युपकृच्छाधर्मोऽवकाशदानोपकृद् गगनम् ॥२१५॥

अर्थ : गति व स्थितिवाले द्रव्यों के लिए गति करने में धर्मास्तिकाय सहायक होता है । अधर्मास्तिकाय स्थिरता करने में सहायक है और आकाशास्तिकाय अवकाश देने में सहायक होता है ।

विवेचन : धर्म-अधर्म एवं आकाश ।

—ये तीनों द्रव्य अरूपी हैं, अमूर्त हैं, यानी कि इन्द्रियो से इन द्रव्यों का प्रत्यक्षीकरण संभवित नहीं । इन द्रव्यों के अस्तित्व में एव स्वरूपनिर्णय में आगम ही प्रमाणभूत हैं । आगममान्य युक्तियों के जरिये इन द्रव्यों का अस्तित्व सिद्ध किया जा सकता है ।

एक ऐसा सर्वसम्मत सिद्धांत है कि कोई कार्य कारण के बिना नहीं होता । कारण को जैनदर्शन में मुख्यतौर से दो रूप में बाटा गया है . उपादान कारण एवं निमित्त कारण ।

विश्व में गतिशील व स्थितिशील द्रव्य दो हैं . जीव एवं पुद्गल । गति व स्थिति [स्थिरता] यह दो, द्रव्यों के कार्य हैं । यानी गति-स्थिति के उपादान कारण तो जीव व पुद्गल ही हैं, परन्तु उसके निमित्त कारण धर्म एवं अधर्म यानी कि धर्मास्तिकाय और अधर्मास्तिकाय हैं ।

कार्य की उत्पत्ति में निमित्त कारण अवश्यंतया अपेक्षित होता है । यह निमित्त कारण, उपादान कारण से अलग होता है । इस तरह 'जीव

1 'गदिकिरियाजुत्ताण कारणभूद सयमकज्ज ।

'ठिदिकिरिया जुत्ताण कारणभूद तु पुढवीव ।' — पंचास्तिकाये / श्लोक ८४/८६

पुद्गल की गति में निमित्तकारण के रूप में घर्मास्तिकाय का अस्तित्व सिद्ध होना है और जीव तथा पुद्गल की स्थिति में निमित्त कारण के रूप में अघर्मास्तिकाय का अस्तित्व सिद्ध होता है।

गतिपरिणत जीवों की व पुद्गल की गति में सहज रूप से ही घमद्रव्य सहायक बनता है। जब जीव-पुद्गल द्रव्य गतिशील न हो तब जबरदस्ती घमद्रव्य गति नहीं करवाता। इसी तरह जब जीव-पुद्गल-द्रव्य गतिशील हो तब अघम द्रव्य स्थिति करवाने के लिये दबाव नहीं डालता। जब पानी में मछली गतिशील होती है तब घर्मास्तिकाय उसकी गति में मात्र सहायक होता है उम समय अघर्मास्तिकाय मछली को गनी नहीं रग देता।

इसी तरह आकाश द्रव्य माहजिक रूप से जीव पुद्गल वगैरह द्रव्य का अवकाश देता है। या फिर कहो कि जीव वगैरह द्रव्यों को महजता से धक्का प्राप्त हुआ है, आधार मिला है।

- ० ज्या स्वयं सेती करते हुए किसानों को चारिण महाय करती है, परन्तु गेहों नहीं करन वाटे किसानों से चारिण जबरदस्ती सेती नहीं करवाती।
- ० ज्या मधुगजना सुनकर बगली को गर्भाधान या प्रसव हो जाता है पर मय्य योगी प्रसव करे तो चादलों की गन्गडाहट उसे प्रसव करवाने के लिये मजबूर नहीं करती।
- ० जमे घम का उपदेश सुनकर मनुष्य पापा का त्याग करना है परन्तु मनुष्य यदि पाप त्याग नहीं करता हो तो घर्मोपदेश जोर-तुल्म कर्के पाप-त्याग नहीं करवाता।

इस तरह जीव तथा पुद्गल की गति स्थिति में घमद्रव्य और अघम-द्रव्य महजता में सहायक बनते हैं जबरदस्ती में नहीं। माराण यह है कि घम, अघम व आकाश—ये तीन द्रव्य प्रेरण कारण नहीं हैं परन्तु उदासीन कारण हैं—उनका अस्तित्व ही वायु करना है।

पुद्गलद्रव्य के उपकार

स्मोह स्थारसग-पवर्णा शब्दो अघरच सुधमता स्थोन्वम ।
सत्पान मेरतम-दापोपोतातपरचेति ॥२१६॥

कर्मशरीरमनोवाग्विचेष्टितोच्छ्वासदुःखसुखदाः स्युः ।
जीवितमरणोपग्रहकराश्च संसारिणः स्कंधाः ॥२१७॥

अर्थ : स्पर्श, रस, गन्ध, वर्ण, शब्द, बंध, सूक्ष्मता, स्थूलता, आकार, खड, अघकार, छाया, प्रकाश [चंद्र का] और ताप [सूर्य का] [२१६] नमारी जीवो के कर्म [ज्ञानावरणादि] शरीर, मन, वचन, क्रिया, श्वास-उच्छ्वास, मुख-दुःख देने वाले स्कंध [पुद्गल] हैं, जीवन और मरण में सहायक स्कंध है [यह नव पुद्गल के उपकार हैं] [२१७]

विवेचन - पुद्गल द्रव्य के अनेक कार्य हैं । यहा इन दो श्लोको में उसमे से कुछ कार्य बतलाये गये हैं । पुद्गल के कार्यों को 'पुद्गल' का 'उपकार' कहा गया है । हालांकि, पुद्गलद्रव्य अचेतन है, वह अकर्ता है, फिर भी 'वह उपकार करता है,' ऐसा वाक्यप्रयोग किया जाता है, वह मात्र औपचारिक है ।

जीवात्मा मृदु-कठोर आदि स्पर्श का जो अनुभव करता है, खट्टा-मीठा-चरपरा वगैरह का जो अनुभव करता है, सुगन्ध-दुर्गन्ध महसूस करता है... लाल-पीला आदि रंग देखता है...तीव्र...मंद वगैरह शब्द सुनता है... यह सब पुद्गल द्रव्य के उपकार हैं । स्पर्शादि भी पुद्गल द्रव्य के ही गुण हैं ।

कर्म-पुद्गलो का आत्मप्रदेशो के साथ क्षीर-नीर न्याय से जो बंध होता है, वह भी पुद्गलद्रव्य का ही कार्य है । पुद्गलद्रव्य का उपकार है । अन्त प्रदेशी पुद्गलस्कंधो का सूक्ष्म होना और स्थूल होना, पुद्गल का कार्य है । आकाश में बादल होते हैं...विजली चमकती है... इंद्रधनुष विखरता है....वगैरह पुद्गलद्रव्यो के कार्य है । समचतुरस्र आदि संस्थान-आकार भी पुद्गलद्रव्य का सर्जन हैं । खड-खड होना... टुकड़े होना, यह भी पुद्गल का कार्य है और अघकार व छाया भी पुद्गलद्रव्य का कार्य है ।

चाद, तारे वगैरह का प्रकाश-उद्योत पुद्गल का उपकार है एवं सूर्य का आतप भी पुद्गल का उपकार है ।

ज्ञानवरण आदि कर्म, औदारिक, वैक्रिय, आहारक, तेजस और कार्मण शरीर, इसी पुद्गलद्रव्य के सर्जन हैं । जीवात्मा की हर एक क्रिया और श्वासोश्वास पुद्गल के कार्य है । जिसे अपन सुख व दुःख कहते हैं, वह भी पुद्गलद्रव्य का परिणाम है ।

जीवन पर अनुग्रह करने वाले घी, दूध वगैरह पुद्गल एव मृत्यु के कारणभूत द्रव्य जहर वगैरह भी पुद्गल द्रव्य के काय ह ।

ये सारे पुद्गल द्रव्य के काय स्वघ के रूप में परिणत पुद्गलद्रव्य के ही काय हाते ह । परमाणुद्रव्य के नहीं । पुद्गल-द्रव्य भी जीव द्रव्य के साथ जब जुड़ते ह तब ही यह काय कर सकते ह ।

सुख दुःख के जो द्वन्द्व जीवात्मा में पैदा होते ह, वे भी पुद्गल द्रव्य के निमित्त से ही पैदा होते ह । अतः उन्हें पुद्गलद्रव्य का काय कहा गया है ।

काल व जीव के लक्षण

श्लोक परिणामवतनाविधि परापरत्वगुणलक्षण काल ।

सम्यक्त्वज्ञानचारित्रवीथशिक्षागुणा जीवा ॥२१८॥

अर्थ परिणाम, वतना का विधि, परत्व अपरत्वगुण काल के लक्षण ह ।
सम्यक्त्व, गान, चारित्र, वीथ एव शिक्षा [ये] जीव के गुण हैं ।

विवेचन श्रयकार श्रीमद् उमास्वाती भगवत काल को स्वतन्त्र द्रव्य मानकर उसके उपकार वतला रहे ह ।

❁ अपनी जाति का छाडे वगैर, द्रव्य में होने वाली पूंवावस्था की निवृत्ति व उत्तरावस्था की उत्पत्ति उसका नाम परिणाम ।

❁ अपने अपने पर्यायो की उत्पत्ति में स्वयमेव प्रवृत्तमान पांचा द्रव्या का निमित्तरूप में प्रेरणा करना-उसका नाम है वतना ।

❁ परत्व यानी ज्येष्ठत्व [बढप्पन] अपरत्व यानी कनिष्ठत्व [लघुत्व]

स्त्री उचित समय पर गम को धारण करती है, पुत्र का प्रसव करती है यह काल का प्रभाव है । दूध में से दही बनता है दही में से मक्खन बनता है घी बनता है यह काल का काय है । जमीन में अकुर पदा हाते हैं फूटते हैं पौधा बनता ह उस पर फल लगते हैं उसमें प्रेरक है यह कालद्रव्य । काले काल सफेद हो जाते हैं, नया वस्त्र पुराना हो जाता है यह है काल का परिणाम । छह ऋतुआ का विभागीकरण भी काल का ही परिणाम है ।

अतीत अनागत एव वतमान का व्यवहार भी काल के जरिये ही होना है । बड़ा छोटा का व्यवहार भी कालकृत है । पुद्गल द्रव्य में

रूप रस वर्णरह के परिवर्तन में कालद्रव्य प्रेरक माना गया है। जीव में ज्ञान-दशान वर्णरह के उपयोग का परिवर्तन भी कालकृत है। इस तरह काल द्रव्य समूचे संसार पर छाया हुआ है।

चारिका [श्लोक] के आधे हिस्से में कालद्रव्य का लक्षण बताकर दूसरे आधे हिस्से में जीव का लक्षण बताया गया है—'तत्त्वार्थ-सूत्र' में इन्हीं ग्रंथकार ने कार्य के द्वारा जीव का लक्षण बताया है। यहाँ पर इस ग्रंथ में गुणों के द्वारा जीव का लक्षण बताया रहे

१ सम्यक्त्व [तत्त्वार्थश्रद्धान रूप]

२ ज्ञान [मति - श्रुतादि रूप]

३ चारित्र्य [क्रियानुष्ठान रूप]

४ वीर्य [शक्तिविशेष रूप]

५ शिक्षा [लिपि - अक्षरादिज्ञान रूप]

जीव के ये पाँच मुख्य गुण जीव में ही उत्पन्न होते हैं इसलिये यो कहा जाता है कि 'जीव इन गुणों को पैदा करता है।' इस तरह जीव को उपकारी कहा जा सकता है।

इस तरह यह द्रव्यों के कार्य बताकर, ग्रंथकार अजीव द्रव्य का वर्णन पूरा कर रहे हैं।

पुण्य एवं पाप

श्लोक : पुद्गलकर्म शुभं यत् तत् पुण्यमिति जिनशासने दृष्टम् ।

यदशुभमथ तत्पापमिति भवति सर्वज्ञनिर्दिष्टम् ॥२१६॥

अर्थ : जो पुद्गल कर्म शुभ है वह पुण्य है, ऐसा जिनशासन में देखा गया है। जो अशुभ है वह पाप है। ऐसा सर्वज्ञ के द्वारा कथित है।

विवेचन : जब तक कामणवर्गणा के पुद्गल जीवात्मा ग्रहण नहीं करता तब तक वे शुभ या अशुभ नहीं होते। योग के द्वारा जब उस कामणवर्गणा के पुद्गल जीव ग्रहण करता है तब उसके दो भेद हो जाते हैं : शुभ एवं अशुभ। शुभ कर्म को पुण्यप्रकृति कहा जाता है और अशुभ कर्म को पाप-प्रकृति कहा जाता है। जो पुद्गल-कर्म आत्मा के

साथ जुड़कर सुख का अनुभव करवाये उसे पुण्यप्रकृति कही जाती है और जो पुद्गल आत्मा से जुड़कर दुःख का अनुभव करवाये उसे पाप प्रकृति कही जाती है ।

पुण्य प्रकृतिषा ४२ प्रकार की हैं

- १ शाता वेदनीय इस कम के उदय से शरीर का सुख मिलता है ।
- २ उच्च गोत्र इस कम के उदय से उच्च कुल में जन्म होता है ।
- ३ देव आयुष्य देवगति का आयुष्य मिलता है ।
- ४ मनुष्य आयुष्य मनुष्यगति का आयुष्य मिलता है ।
- ५ तिर्यच आयुष्य तिर्यचगति का आयुष्य मिलता है ।
- ६ मनुष्य गति मनुष्यगति में जन्म मिलता है ।
- ७ मनुष्य आनुपूर्वी यह कम जीव को मनुष्य गति में ले आता है ।
- ८ देव गति देवगति में जन्म मिलता है ।
- ९ देव आनुपूर्वी यह कम जीव को देवगति में ले जाता है ।
- १० पचेन्द्रिय जाति जीव को पाचो इन्द्रियोवाला जीवन मिलता है ।
- ११ औदारिक शरीर मनुष्य एव तिर्यच के शरीर औदारिक पुद्गलो से बनते हैं । इस कम के उदय से जीव अपने शरीर के योग्य पुद्गलो का ग्रहण करता है ।
- १२ वक्रिय शरीर देव व नारकों के शरीर 'वैक्रिय' पुद्गलो के बनते हैं । इस कम के उदय में विविध क्रियाएँ कर सके वैसे शरीर की प्राप्ति होती है ।
- १३ आहारक शरीर इस कम का उदय चादह पूर्वो के ज्ञानी महर्षि को होता है । व तीर्थंकर का समवसरण देखने के लिये या मन की शका का समाधान पाने के लिये एक हाथ जितना आहारक शरीर बनाकर तीर्थंकर के पास जाते हैं ।
- १४ तैजस शरीर इस कम के उदय में आहार-पाचन करने के लिये व 'तेजोलेश्या' में हेतुभूत शरीर की प्राप्ति होती है ।
- १५ कामण शरीर सब शरीरों के मूल कारणरूप एव आठ कर्मों के विचार रूप 'कामण' शरीर की प्राप्ति होती है ।
- १६ औदारिक अगोपांग औदारिक शरीर के अगोपांग मिलते हैं ।
- १७ वैक्रिय अगोपांग वैक्रिय शरीर के अगोपांग मिलते हैं ।
- १८ आहारक अगोपांग आहारक शरीर के अगोपांग मिलते हैं ।

१८. वज्र-ऋषभ-नाराच संघयण : दो तरफ मकंदद्वय, ऊपर पट्टा और उस पर कील... हृदियों का ऐसा टाचा इस कर्म के उदय में मिलता है ।
२०. समचतुरस्र संस्थान . पर्यंकामनस्थ [पालथी लगाकर] बैठने पर शरीर की आकृति चारों ओर से एक सी हो, वैसी शरीरवृत्ति इस कर्म के उदय में मिलती है ।
२१. शुभ वर्ण : शरीर के ध्वन, पीत व लाल रंग की प्राप्ति हो ।
२२. शुभ गंध . शरीर की गंध शुभ प्राप्त हो ।
२३. शुभ रस . शरीर का स्वाद शुभ हो ।
२४. शुभ स्पर्श : शरीर का स्पर्श हल्का, मुलायम और प्रिय हो ।
२५. अगुरु लघु . बहुत भारी नहीं, बहुत हल्का नहीं, वैसा मध्यम वजन का शरीर मिले ।
२६. पराघात . बलवान को भी जीतने में सक्षम बने ।
२७. श्वासोश्वास : श्वासोश्वास मुखरूप ले सके ।
२८. आतप . सूर्य की तरह खुद शीतल हो, पर दूसरों को गरमी देता हो ।
२९. उद्योत . चंद्र जैसा शीतल और प्रकाशवान् शरीर की प्राप्ति हो ।
३०. शुभ विहायोगति : हाथी, हम जैसी मुन्दर चाल हो ।
३१. निर्माण . मुखार के द्वारा निर्मित पुतली की तरह अंग-उपांग योग्य स्थल पर व्यवस्थित मिले ।
३२. त्रस - वेईन्द्रिय वगैरह शरीर की प्राप्ति हो ।
३३. वादर : चर्म चक्षु से देखा जा सके वैसा बड़ा शरीर मिले ।
३४. शुभ . नाभि के ऊपर का शरीर प्रमाणपुरस्सर मिले ।
३५. पर्याप्ति . अपनी पर्याप्ति पूरी करे ।
३६. प्रत्येक : एक शरीर में एक जीव हो वैसा कर्म ।
३७. स्थिर . हृदिया (दात वगैरह) स्थिर मिले ।
३८. सौभाग्य . लोकप्रियता मिले, जहा जाये लोगो की चाहना मिले ।
३९. सुस्वर . वाणी मधुर एव प्रिय मिले ।
४०. आदेय . लोगो में वचन मान्य हो ।
४१. यश : लोगो में यशकीर्ति फैले ।
४२. तीर्थंकर : त्रिभूवनपूज्य तीर्थंकर बने ।

पापप्रकृतियां ८२ प्रकार की हैं

- १ मतिज्ञानावरण - मतिज्ञान को ढकता है ।
- २ श्रुतज्ञानावरण - श्रुतज्ञान को ढकता है ।
- ३ अवधिज्ञानावरण - अवधिज्ञान को ढकता है ।
- ४ मनपर्यवज्ञानावरण - मन पर्यवज्ञान को ढकता है ।
- ५ केवलज्ञानावरण - केवलज्ञान को ढकता है ।
- ६ चक्षुदर्शनावरण - चक्षुदर्शन को ढकता है ।
- ७ अचक्षुदर्शनावरण - अचक्षुदर्शन को ढकता है ।
- ८ अग्रधिदर्शनावरण - अग्रधिदर्शन को ढकता है ।
- ९ केवलदर्शनावरण - केवलदर्शन का ढकता है ।
- १० निद्रा - ऐसी नींद आये कि मुलपूत्रक जग सके ।
- ११ निद्रानिद्रा - ऐसी नींद आये कि मुश्विल से जगे ।
- १२ प्रचला - बठे बठे और खड़े खड़े नींद निकाले ।
- १३ प्रचला-प्रचला - चलते चलते नींद निकाले ।
- १४ दिगाद्धि - दिन का सोचा काम रात को नींद में जगते हुए की भांति करे ।
- १५ मित्यात्वमोहनीय - वीतराग के वचन पर श्रद्धा न हो ।
- १६ से १९ अन्तानुग्रही कथाय - सम्यक्त्व को रोकने वाले श्रोध-मान-माया-लोभ ।
- २० से २३ अग्रयात्यानी कथाय - देशविरति का रोकने वाले श्रोध-मान-माया-लोभ ।
- २४ से २७ प्रत्यात्यानी कथाय - सबविरति को रोकने वाले श्रोध-मान-माया-लोभ ।
- २८ से ३१ सज्जलन कथाय - यथाम्यात चारित्र्य को रोकने वाले श्रोध-मान-माया-लोभ ।
- ३२ हास्य - जिसके उदय से हसना आये ।
- ३३ रति - जिसके उदय से खुशी हो ।
- ३४ अरति - जिसके उदय से अरुचि, नागुशी हो ।
- ३५ मय - जिसके उदय से डर लगे ।
- ३६ शोक - जिसके उदय से शोक-आक्रन्द हो ।
- ३७ जुगुप्सा - जिसके उदय से दूसरा के प्रति घृणा-नफरत हो ।

३८. पुरुषवेद - जिस के उदय में स्त्री के साथ मैथुन सेवन की इच्छा हो ।
- ३९ स्त्री वेद - जिसके उदय से पुरुष के साथ मैथुन सेवन की इच्छा हो ।
- ४० नपुंसक वेद - जिसके उदय में पुनप एवं स्त्री दोनों के साथ मैथुन सेवन की इच्छा जगे ।
- ४१ दानान्तराय - इस कर्म के उदय से, अपने घर में देने योग्य वस्तु होने पर भी, दान का फल जानने पर भी, दान न दे सके ।
४२. लाभान्तराय - इस कर्म के उदय में, दाता के पास वस्तु होने पर भी, माँगने वाला होने पर भी, इच्छित वस्तु नहीं मिलती ।
- ४३ भोगान्तराय - इस कर्म के उदय में, स्वयं युवान होने पर भी, सुख होने पर भी, भोग्य वस्तु मिलने पर भी भोग न सके ।
- ४४ उपभोगान्तराय - युवान एवं सुख होने पर भी, इस कर्म के उदय के कारण उपभोग्य वस्तु प्राप्त होने पर भी उपभोग न कर सके ।
- ४५ वीर्यान्तराय - इस कर्म के उदय में जीव निर्वीर्य होता है ।
- ४६ तिर्यचगति - तिर्यचगति में उत्पन्न हो ।
- ४७ तिर्यच आनुपूर्वी - तिर्यच की आनुपूर्वी प्राप्त होती है ।
- ४८ नरकगति - नरकगति में पंदा हो ।
४९. नरक आनुपूर्वी - नरक आनुपूर्वी प्राप्त होती है ।
५०. एकेंद्रिय जाति - एक इन्द्रिय मिलती है [पृथ्वी, पानी वगैरह]
- ५१ द्वेन्द्रिय जाति - दो इन्द्रियाँ मिलती हैं [शख-काँड़े वगैरह]
५२. तेइन्द्रिय जाति - तीन इन्द्रियाँ मिलती हैं [खटमल, जू, वगैरह]
- ५३ चउरिन्द्रिय जाति - चार इन्द्रियाँ मिलती हैं [विच्छु, भ्रमर वगैरह]
- ५४ अशुभ विहायोगति - ऊँट, गवे जैसी वुरी चालवानी अशुभ गति मिले ।
५५. उपघात - अपने ही अवयव से खुद ही कष्ट पाये । [रसीली, छोटी जीभ वगैरह]
५६. अशुभ वर्ण - शरीर का वर्ण अशुभ मिलता है ।
- ५७ अशुभ गंध - शरीर की गंध अशुभ मिलती है ।
- ५८ अशुभ रस - शरीर का रस अशुभ मिलता है ।
५९. अशुभ स्पर्श - शरीर का स्पर्श अशुभ मिलता है ।
६०. ऋषभ-नाराच-संघयण - हड्डियों का गठन कील बिना का हो ।
- ६१ नाराच संघयण - हड्डियों का गठन कील व पट्टी के बिना का हो ।

- ६२ अर्धनाराच स घयण - हड्डिया का गठन एक तरफ़ा ही हो ।
- ६३ कीलिका - हड्डियों का गठन मात्र एक कील पर अवलम्बित हो ।
- ६४ सेवात - [अंतिम] हड्डिया परस्पर जुडवर रही हो ।
- ६५ यग्रोधपरिमडल सस्थान - नाभि के उपर का शरीर सुन्दर हो, पर नीचे का नहीं ।
- ६६ सादिस स्थान - नाभि से नीचे का शरीर लक्षणयुक्त हो, उपर का नहीं ।
- ६७ यामन सस्थान - पेट छाती, लक्षणयुक्त हो, हाथ, पर, सर, गरदन प्रमाणोपेत न हो ।
- ६८ कुब्ज सस्थान-हाथ, पर, सर, गरदन प्रमाणयुक्त हो पर पेट, छाती पीठ प्रमाणरहित हा ।
- ६९ दुःख स स्थान - सारे अवयव प्रमाणयुक्त न हो ।
- ७० स्यावर - स्यावरपना मिलता है ।
- ७१ सूक्ष्म - आँवों से न दिखे वमे सूक्ष्म शरीर की प्राप्ति हो ।
- ७२ अपर्याप्त - अपने लिये योग्य पर्याप्त पूरी न करे ।
- ७३ साधारण अनत जीवो का एक ही शरीर मिले ।
- ७४ अस्थिर - दात वगरह अवयव अस्थिर मिले ।
- ७५ अशुभ - नाभि से नीचे का अग औरा का छूने पर अशुभ लग ।
- ७६ दुर्भाग्य - लोगा को अप्रिय लगे ।
- ७७ दुःस्वर - वीए गधे सी सराव आवाज मिले ।
- ७८ अनादेय - लोगा मे वचन माय न हो ।
- ७९ अपयश - लोगो मे अपकीर्ति-वदनामो फने ।
- ८० नरक आयुष्य - नरकगति का आयुष्य मिले ।
- ८१ अज्ञातावेदनीय - शारीरिक दुःख मिने ।
- ८२ नीचगोत्र - नीच पुल मे जम मिले ।

इस तरह ४२ पुण्य-प्रवृत्ति एवं ८२ पाप-प्रवृत्तियों का सक्षिप्त वर्णन किया गया है ।

आस्रव एवं संवर

श्लोक : योग शुद्धः पुण्यास्रवस्तु पापस्य तद्विपर्यसि ।

वाक्कायमनोगुप्तिनिरास्रवः संवरस्तूक्तः ॥२२०॥

अर्थ शुद्ध योग पुण्य का आस्रव है। अशुद्ध योग पाप का आस्रव है। मन वचन काया की गुप्ति निरास्रव है, अर्थात् वह नवर कहलाता है।

विवेचन : मन, वचन व काया की क्रिया को योग कहा गया है। 'वह योग ही आस्रव है। आत्मा के साथ कर्मों का संबध करने वाला होने से उसे आस्रव कहा गया है।

तात्त्विक दृष्टिकोण से, वीर्यन्तराय कर्म के क्षय से या क्षयोपगम से एव पुद्गलो के आलंबन से होता आत्मप्रदेशो का परिस्पद-कपन क्रिया, उसे योग कहा जाता है।

^२यह मन-वचन-काया का योग जब शुद्ध (शुभ) हो तब पुण्यास्रव बनता है।

आगम [जिनवचन] विहित विधि के अनुसार जब मन-वचन-काया की प्रवृत्ति होती है तब पुण्यकर्म का आत्मा में आस्रव होता है। यानी पुण्यकर्म आत्मा में बहना हुआ आता है। स्वेच्छया प्रवृत्ति करने से पापकर्म का आत्मा में आस्रव होता है यानी पापकर्म आत्मा में बहते हुए चले आते हैं।

- ० दया-दान, ब्रह्मचर्यपालन वगैरह शुभ काययोग है।
- ० निरवद्य, सत्य भाषण, मृदु एव सम्य भाषण शुभ वचनयोग है।
- ० मैत्री-प्रमोद आदि के विचार शुभ मनोयोग है।
- ० हिंसा-चोरी-अवह्य सेवन इत्यादि अशुभ काययोग हैं।
- ० सावद्य-मिथ्या भाषण, कठोर वचन वगैरह अशुभ वचन योग है।
- ० दूसरो के अहित का विचार, दूसरो को मारने का विचार वगैरह अशुभ मनोयोग हैं।

^३इन आस्रवो का निरोध यानी संवर।

1 स एष त्रिविधोऽपि योग आस्रवसज्ञो भवति । —तत्त्वार्थभाष्ये/अ. ६/सू.२

2 शुभ पुण्यस्य / अशुभः पापस्य । —तत्त्वार्थे/सू. ३/४

3 आस्रवनिरोध संवर । —तत्त्वार्थे/अ ६/सू १.

बध के हेतु आश्रय कहलाते हैं, उन हेतुओं को रोकना वह सबर है। जितनी मात्रा में ये आश्रय रूके उतनी मात्रा में आत्मविशुद्धि होती है। मन-वचन-काया की गुप्ति से आश्रयों का रोक जा सकता है। इही ग्रन्थाकार ने तत्त्वाधिसूत्र में सबर के श्रेय उपाय भी बतलाये हैं। 'गुप्ति, समिति, धम-अनुप्रेक्षा परिपहजय व चारित्र्य के द्वारा आश्रयों का सबर हा सकता है। अर्थात् मन-वचन-काया के योग नियमित बनते हैं। इन आश्रय-सबर के भेदों का सविस्तार बणन 'नवतत्त्व प्रकरण' एवं 'तत्त्वाधिसूत्र टीका' बगरह ग्रन्थों में प्राप्त होता है।

निजरा - बध व मोक्ष

श्लोक सवृततपउपधान तु निजरा कमसत्ततिबध ।

बधविमोक्षो मोक्षस्त्विति सक्षेपानय पदार्थ ॥२२१॥

अर्थ सबर से युक्त जीवात्मा का तप-उपधान वह निजरा, कर्मों की सतति वह बध, बध का विशेष (अभाव) वह मोक्ष। अतः तरह मगप में ही पदाय (तत्त्व) बतलाये गये हैं।

विवेचन निजरा यानी कर्मों का आश्रय एवं सध्या धय।

तपश्चर्या से यह कमनिजरा होती है। पर तु तपश्चर्या बरन वाली आत्मा सबत्त हानी चाहिए। सबत्त आत्मा की तपश्चर्या निजरा का हेतु बनती है। समितियुक्त, गुप्तियुक्त, धमध्यानयुक्त, अनुप्रेक्षायुक्त, चारित्र्ययुक्त और परिपह्विजेता आत्मा की तपश्चर्या अत्यन्त कम निजरा करती है। उनकी तपश्चर्या 'तप-उपधान' बनती है यानी आत्मसुख का कारण बनती है। सुख के हेतु को 'उपधान' कहा गया है।

तप के बरह प्रारंभ बतलाये गये हैं। एह प्रकार का आभ्यतर तप बतलाया गया है। बाह्य तप जो बरना है वह आभ्यतर तप में पहुँचने के लिये। बाह्यतप से होने वाली निजरा की अपेक्षा आभ्यतर तप से होने वाली निजरा कहीं अधिक है।

'बध तप की प्रवृत्ति न बड़ी मुदर व्याम्या की है कर्मों की सतति वह बध। सबर्ग जीव ही कमबध करता है। जमा नबपायी जीव कमबध करता है त्यों अबपायी जीव भी शातावेदनीय कम का बध

1 त गुप्ति-समिति-धर्मानुप्रेक्षा-परिपहजय-चारित्र्य । --तत्त्वाध/प्र ६/पू ०

2 इस ग्रन्थ के श्लोक १७४/१७६ का विवेचन देखें।

करता है। 'तत्त्वार्थसूत्र' में इन्हीं ग्रंथकार ने 'बन्ध' की व्याख्या सकषायी जीवों को लक्ष्य कर के कही है :

सकषायत्वाज्जीवः कर्मणां योग्यान् पुद्गलानादत्ते स बन्धः ।

'जीव सकषायी होने से कर्म के योग्य पुद्गल ग्रहण करता है... वह बन्ध कहलाता है।' वही ग्रन्थकार यहाँ 'प्रश्नमरति' में 'बन्ध' की परिभाषा 'कर्मसतति बन्धः' करते हैं। यह व्याख्या ज्यादा स्पष्ट है। आत्मा कर्म से ही कर्म को ग्रहण करती है। अकर्म जीव कर्म ग्रहण नहीं करता। [कर्मबन्ध का विस्तृत वर्णन इसी ग्रंथ की कारिका ३४ से ५६ तक कर दिया गया है।]

'मोक्ष' तत्त्व की व्याख्या करते हुए ग्रन्थकार कहते हैं 'बन्धवियोगो मोक्षः' : कर्मबन्ध का अभाव वह है मोक्ष। 'तत्त्वार्थसूत्र' में 'कृत्स्नकर्मक्षयो मोक्ष' संपूर्ण कर्मों का क्षय हो जाना उसका नाम है मोक्ष। यह व्याख्या की गई है। दोनों व्याख्याएँ वैसे तो एक ही अर्थ का प्रतिपादन करती हैं। सारे कर्मों का क्षय होने के पश्चात् नया कर्मबन्ध होता ही नहीं। कर्मों से सर्वथा मुक्त हुई आत्मा को कर्मबन्ध नहीं होता। यही जीवात्मा का मोक्ष है।

इस तरह ग्रन्थकार ने जीवतत्त्व व अजीवतत्त्व का कुछ विस्तृत वर्णन और बाकी के तत्वों का संक्षिप्त वर्णन किया है।

सम्यग्दर्शन

श्लोक : एतेष्वध्यवसायो योऽर्थेषु विनिश्चयेन तत्त्वमिति ।

सम्यग् दर्शनमेतच्च तन्निसर्गादिधिगमाद्वा ॥२२२॥

शिक्षागमोपदेशश्रवणान्येकार्थकान्यधिगमस्य ।

एकार्थः परिणामो भवति निसर्गः स्वभावश्च ॥२२३॥

अर्थ - इन जीव वर्ग रह पदार्थों में परमार्थ से "यही तत्त्व है," ऐसा अध्यवसाय होता है, वह सम्यग्दर्शन है। यह सम्यग्दर्शन स्वाभाविक रूप में या अधिगम से—वाह्यनिमित्त से होता है।

शिक्षा, आगम, उपदेश, श्रवण—ये अधिगम के समानार्थक हैं व परिणाम, निसर्ग, स्वभाव—यह तीन एकार्थक हैं।

विवेचन जीव व कम का संयोग अनादिकालीन है। जीव संपूर्णतया कर्मों के प्रभाव तले है। उसकी हर एक वृत्ति एवं प्रवृत्ति कमप्रेरित होती है। परंतु ससारपरिभ्रमण का बाल जब मयादित होता है और जीव में कुछ होश सा आता है तब उसे आंतर-बाह्य अनुकूल सजोग प्राप्त होते हैं। उन सजोगों में यदि वह कर्मों को नष्ट करने के लिये कड़ा पुरुषार्थ कर ले तब तो वह आत्मविशुद्धि प्राप्त कर सकता है। सबसे पहली आत्मविशुद्धि होती है 'सम्यग्दर्शन' की, वह उसे प्राप्त हो जाती है।

आंतर-बाह्य अनुकूलताएँ कसी मिलनी चाहिए यह अपन पहले जान लें।

- 1० जीवात्मा 'पर्याप्त' चाहिए यानी छहों पर्याप्तियों से युक्त चाहिए।
 - ० पाँचा इंद्रिया परिपूर्ण होनी चाहिए [एके द्रिय से चर्चरिद्रिय तब के जीवात्मा नहीं]
 - ० सज्ञीपना चाहिए—यानी मन चाहिए। मन दगर के पंचद्रिय भी अयोग्य हाते हैं।
 - ० शुभ लेश्या चाहिए। यानी की तेजे पञ्च शुबल लेश्या में म कोई एक लेश्या चाहिए।
- 2० परावतमान शुभ कमप्रकृति का बाधने वाला जीव होना चाहिए।
 - ० निरंतर बढ़ते हुए अर्धवसाय होना जरूरी है।
 - ० अशुभ कमप्रकृति के रस को अनंत गुणहीन एवं शुभ प्रकृति के रस को अनंत गुणवद्धि से बाधने वाला चाहिए। [रसवध]
 - ० मोहनीय कम की स्थिति अतः कोडाकोडी सागरोपम की बाधन वाला चाहिए। [ज्यादा नहीं]
 - ० आयुष्य कम का वध करता हुआ नहीं होना चाहिए।
- 3० उत्तरोत्तर पल्योपम के सख्यातवें भाग में 'यून-यून कमवध करता हुआ होना चाहिए।
- 4० साकारोपयोग में प्रवतमान भव्य जीव होना चाहिए।

- 1 'पर्याप्तियाँ' का स्वरूप आगे बतनाया जायेगा।
- 2 'परावतमान प्रकृति का स्वरूप भी आगे दर्शाया जायेगा।
- 3 'पल्योपम' का स्वरूप आगे पत्निय।
- 4 भव्य जीव का स्वरूप आगे देखिये।

चारगति मे [देव-नारक-मनुष्य-तिर्यच मे] रहा हुआ कोई भी जीव 'मिथ्यात्व मोहनीय कर्म' का सर्वोपशम करने में समर्थ हो सकता है।

'मिथ्यात्व मोहनीय कर्म' का उपशम हो तब ही 'सम्यग्दशन' रूप आत्मविशुद्धि प्राप्त होती है। उस उपशम करने की प्रक्रिया के मुख्य तीन चरण हैं :

१ यथा प्रवृत्तिकरण

२ अपूर्वकरण

३ अनिवृत्तिकरण

इन तीन करणों से मिथ्यात्व मोहनीय कर्म की जो उपशमना होती है वह 'करणकृत उपशमना' कही जाती है। 'अकरण-उपशमना' भी होती है, अर्थात् तीन करण किये बगैर भी मिथ्यात्व का उपशम हो सकता है। जैसे कि, पर्वतीय नदी के पत्थर स्वयमेव गोल हो जाते हैं वैसे ही ससार में भटकते हुए जीवों का वेदन, अनुभव बगैरह कारणों से प्रशस्त अर्घ्यवसाय उत्पन्न होते हैं और उन अर्घ्यवसायों से मिथ्यात्व का उपशम होता है।

प्रस्तुत में अपन 'करणकृत उपशम' का विचार करेंगे।

'करण' यानी पल-पल [प्रति समय] क्रमिक अनत-अनत गुना बढ़ते हुए आत्मपरिणाम। विशुद्धि का क्रम और विशुद्धि के प्रमाण की अपेक्षया करण के तीन प्रकार बतलाये गये हैं। सर्वज्ञ एव सर्वदर्शी श्रेष्ठ पुरुषों ने अपनी पूर्णदृष्टि में इन आत्मपरिणामों को, आत्मा के अर्घ्यवसायों का क्रम एव उसका प्रमाण प्रत्यक्ष देखकर जो कहा है एव जिसे आगमग्रन्थों में सग्रहित कर लिया गया है, उसी के आधार पर यह स्पष्टीकरण किया गया है।

जब जीवात्मा यथाप्रवृत्तिकरण करने का प्रारम्भ करता है तब, काल की अपेक्षया प्रथम समय में जो जघन्य (कम से कम) विशुद्धि [अर्घ्यवसायों की] होती है उसकी वजाय दूसरे समय की जघन्य विशुद्धि अनतगुनी होती है। इससे भी अनतगुनी विशुद्धि तीसरे समय में होती है।... या सख्यातीत [गणित की अंतिम सख्या तक] समय तक विशुद्धि का क्रम व प्रमाण बढ़ता जाता है। इसके बाद वह क्रम बदल जाता है।

१ पदमं अहापवत्त वीय तु नियट्टी तइयमणियट्टी ।

अतोमुहुत्तियाडं उवसमअद्ध च लहड कमा ॥५॥ —पंच सग्रहे/उपशमनाकरणे

अंतिम से अंतिम समय की [सख्या की दृष्टि से] जो जघन्य आत्मविशुद्धि होती है उससे भी अनतगुणा उत्कृष्ट विशुद्धि पहले समय की [‘यथा प्रवृत्ति करण’ के प्रारम्भिक समय की] होती है। इस उत्कृष्ट विशुद्धि से भी सख्या की दृष्टि से अन्तिम समय के बाद के पहले समय की जघन्य आत्मविशुद्धि अनत-गुणा होती है। इस आत्मविशुद्धि से भी प्रारम्भिक दूसरे समय की उत्कृष्ट विशुद्धि अनतगुणा होती है। इस क्रम से आत्मविशुद्धि अनत-गुणा बढ़ती जाती है सख्या की दृष्टि से अन्तिम समय की विशुद्धि अनतगुणा आ जाय, इसके बाद क्रम बदल जाता है।

सख्या की दृष्टि से, अंतिम समय की उत्कृष्ट विशुद्धि में सख्यातीत प्रथम समय की उत्कृष्ट विशुद्धि अनतगुणा होती है। उससे भी, उसके बाद के समय की उत्कृष्ट विशुद्धि अनतगुणा ..उससे तीसरे समय की उत्कृष्ट विशुद्धि अनतगुणा इस क्रम से असस्य समय तक विशुद्धि बढ़ती रहती है। ‘यथाप्रवृत्तिकरण’ का काल भी अन्तमुहूर्त का होता है। एक अन्तमुहूर्त में असस्य समय समाविष्ट होते हैं।

अपूर्वकरण में आत्मविशुद्धि का क्रम अलग है। प्रमाण ‘अनतगुणा’ समान है। ‘यथाप्रवृत्तिकरण’ के अन्तिम समय में जो उत्कृष्ट आत्मविशुद्धि होती है उससे भी अपूर्वकरण के प्रथम समय में जीवात्मा की जघन्य विशुद्धि अनतगुणा होती है उससे भी प्रथम समय में उत्कृष्ट आत्मविशुद्धि अनतगुणा होती है।

एक ही समय में जघन्य आत्मविशुद्धि से भी उत्कृष्ट आत्मविशुद्धि अनतगुणा होती है। ‘समय’ इतना तो सूक्ष्म काल है कि जिसके दो टुकड़े नहीं हो सकते ऐसे सूक्ष्म काल में भी केवलपानो की दृष्टि विशुद्धि के दो भेद देखती है जघन्य एक उत्कृष्ट। अर्थात्, काल से भी भाव वही ज्यादा सूक्ष्म है। जहां काल विभाजित नहीं हो सकता वहां भाव विभाजित होता है।

प्रथम समय में जो उत्कृष्ट आत्मविशुद्धि होती है उसकी बजाय दूसरे समय में जघन्य विशुद्धि अनतगुणा होती है, उससे भी अनतगुणा उत्कृष्ट आत्मविशुद्धि दूसरे समय में ही होती है। इस क्रम से अपूर्वकरण का समय पूरा होता है।

अपूर्वकरण में इस तरह से आत्मविशुद्धि का प्रमाण बढ़ता जाता

है, उसके साथ-साथ जीवात्मा 'अ-पूर्व' यानी पहले कभी भी नहीं की हुई चार सूक्ष्म क्रियाएँ करता है; ये सूक्ष्म क्रियाएँ हैं .

१. स्थितिघात २. रसघात ३. गुणश्रेणी ४. अपूर्व स्थितिबंध ।

ये चार अपूर्व क्रियाएँ करने के बाद जीवात्मा अनिवृत्तिकरण करता है । अनिवृत्तिकरण करने वाले जीवात्मा की उत्तरोत्तर समय के दौरान अनंतगुना आत्मविशुद्धि होती है । [यहा एक समय में जघन्य-उत्कृष्ट का भेद नहीं होता]

अनिवृत्तिकरण के समय में भी स्थितिघात, रसघात, गुणश्रेणी व अपूर्व स्थितिबंध की क्रियाएँ तो होती हैं परन्तु विशिष्ट और महत्वपूर्ण सूक्ष्म क्रिया होती है... 'अंतरकरण' की ।

इस 'अंतरकरण' के समय में मिथ्यात्व का उदय नहीं होता है । यानी जीव 'उपशम सम्यक्त्व' प्राप्त करता है । विशेषावश्यक-भाष्य की टीका में कहा है कि 'वजरभूमि' [घास रहित] पर जगल की आग ज्यो स्वयमेव ही बुझ जाती है...उसी तरह 'अंतरकरण' में मिथ्यात्व की अग्नि शान्त हो जाती है । इसलिए जीवात्मा उपशम-समकित प्राप्त करती है ।

जब आत्मा में सम्यग्दर्शन-गुण प्रकट होता है तब जीवादि नौ तत्त्व में 'ये ही तत्त्व सच्चे हैं', वैसा अध्यवसाय उत्पन्न होता है ।

सम्यग्दर्शन-गुण प्रकट होता है, निसर्ग से एव अधिगम से ।

किसी आत्मा को सम्यग्दर्शन के आविर्भाव के लिये बाह्य निमित्त की अपेक्षा रहती है, किसी आत्मा को बाह्य निमित्त की अपेक्षा नहीं रहती । बाह्य निमित्त की अपेक्षया जो सम्यग्दर्शन प्रकट होता है उसे 'अधिगम सम्यग्दर्शन' कहा जाता है और बाह्य निमित्त की अपेक्षा के बगैर जो सम्यग्दर्शन प्रकट होता है उसे 'निसर्ग सम्यग्दर्शन' कहा जाता है ।

बाह्य निमित्त अनेक प्रकार के होते हैं । वीतराग परमात्मा की प्रतिमा देखकर किसी का आध्यात्मिक जागरण हो जाय तो किसी की आध्यात्मिक चेतना सद्गुरु के दर्शन से जाग उठे । किसी को शास्त्रों के अध्ययन करते हुए, किसी को सद्गुरु का उपदेश सुनते सुनते सम्यग्दर्शन प्रकट हो जाता है ।

१ अपूर्व करणसमग कुणई अपुव्वे इमे उ चत्तारि ।

ठितिघाय रसघाय गुणसेठी वघगद्धाय ॥११॥ पचसग्रहे / उपशमनाकरणे

वाह्यनिमित्त के वगर, कभी आत्मपरिणाम शुद्ध होते चले राग-द्वेष की तीव्रता भद भदतर हो चले और सत्य की पहली किरण मिल जाय । तत्त्व निश्चय हो जाय । परन्तु यह तत्त्वरुचि और तत्त्वनिर्णय केवल प्राप्ततृप्ति के लिये, आध्यात्मिक विकास के लिये ही होते हैं । किसी को धन प्रतिष्ठा वगरह भौतिक वासनाओं के लिये यदि तत्त्वजिज्ञासा जगे ता वह सम्यग्दर्शन नहीं हो सकता ।

आत्मा मे सम्यग्दर्शन-गुण प्रकट हाता ह ता पाँच विशेष गुण थोडे बहुत प्रमाण मे भी प्रकट होते ही हैं । वे गुण हैं प्रशम, मवेग, निर्वेद, अनुकम्पा एव आस्तिक्य ।

१ प्रशम अतत्त्व के पक्षपात से उत्पन्न होने वाले कदाग्रह आदि दाया ना उपशम ।

२ स वेग सासारिक वधना का भय ।

३ निर्वेद पाच इन्द्रिया के विषयो मे आसक्ति कम होना ।

४ अनुकम्पा दुखी जीवो के दुख दूर करने की इच्छा ।

५ आस्तिक्य जीव वगरह नौ तत्त्वा का हार्दिक स्वीकार ।

१ अधिगम के पर्यायवाची शब्द हैं अभिगम, आगम, निमित्त, श्रवण, शिक्षा, उपदेश ।

निसर्ग के पर्यायवाची शब्द ह निमग, परिणाम, स्वभाव, अपरोपदेश ।

३ सम्यग्दर्शन के अलग अलग अपेक्षया अनेक प्रकार बतलाये गये हैं ।

बुद्ध एव प्रकार इस तरह हैं

० औपशमिक, क्षायोपशमिक, धायिक, सास्वादन, वेदक ।

० वारक, रोचक, दीपक ।

० निश्चय, व्यवहार ।

० द्रव्य, भाव ।

मिथ्यात्व

श्लोक एतत्सम्यग्दर्शनमधिगमविषययो तु मिथ्यात्वम् ।

ज्ञानमथ पञ्चभेद तत प्रत्यक्ष परोक्ष च ॥२२४॥

१ अधिगम अभिगम आगमो निमित्त श्रवणं शिक्षा उपदेश इत्यनर्थात्तरम् ।

२ निमग परिणाम स्वभाव अपरोपदेश इत्यनर्थात्तरम् ।

तत्त्वाय भाष्ये / अ० १/५ ३

३ सम्पत्त्वस्तव • प्रकरणे

अर्थ : यह सम्यग्दर्शन है। अनधिगम [तत्त्वार्थ की अश्रद्धा] और विपर्यय [विपरीत श्रद्धा] मिथ्यात्व है। ज्ञान के पाँच भेद हैं। उसके प्रकार हैं प्रत्यक्ष एव परोक्ष।

विवेचन : जिनोक्त तत्वों की श्रद्धा, वही सम्यग्दर्शन है। या भावपूर्वक पारमार्थिक दृष्टिकोण से अर्थविषयक श्रद्धा-उसे सम्यग्दर्शन कहा जाता है।

जिनोक्त तत्वों पर की अश्रद्धा मिथ्यात्व है। जो तत्त्व सर्वज्ञ-सर्वदर्शी परमात्मा ने बतलाये हैं, उसका अस्वीकार वही मिथ्यात्व है।

प्रश्न क्या सर्वज्ञ के अलावा दूसरों ने भी तत्त्व बतलाये हैं ?

उत्तर हा, एकान्तवादी असर्वज्ञों ने भी तत्त्व तो बतलाये ही हैं। कणाद, कपिल, बुद्ध वगैरह ने भी तत्त्व बतलाये हैं। सत्ता, सामान्य-विशेष, द्रव्यत्व वगैरह तत्त्व बतलाये हैं, परन्तु वे तत्त्व यथाथं नहीं हैं।

सर्वज्ञ प्रतिपादित तत्वों पर अश्रद्धा-अविश्वास वह 'अनधिगम मिथ्यात्व' है एव अन्य एकान्तवादियों के द्वारा कथित तत्वों पर श्रद्धा वह 'विपर्यय-मिथ्यात्व' है।

इस तरह सम्यक्त्व एव मिथ्यात्व का स्वरूप समझा कर ग्रन्थकार यह कहना चाहते हैं कि सम्यक्त्वयुक्त जीव का ज्ञान ही सम्यग्ज्ञान है। मिथ्यात्वी का ज्ञान अज्ञान ही है ! यहाँ एक जिज्ञासा पैदा होती है कि 'ज्ञान कितने और कौन-कौन से ? उस ज्ञान का स्वरूप क्या है ?' उस जिज्ञासा को तृप्त करते हुए ग्रन्थकार कहते हैं :

ज्ञान के पाँच प्रकार हैं मतिज्ञान, श्रुतज्ञान, अवधिज्ञान, मनः-पर्यवज्ञान एवं केवलज्ञान। ये पाँचो ज्ञान दो विभागों में विभाजित हैं : प्रत्यक्षज्ञान व परोक्षज्ञान।

पाँच इंद्रियाँ व मन की सहायता के वगैर मात्र आत्मा का जो ज्ञान वह 'प्रत्यक्षज्ञान' कहलाता है। पाँच इंद्रियाँ एव मन की सहाय से जो ज्ञान हो वह 'परोक्षज्ञान' कहलाता है।

प्रश्न . इंद्रियनिमित्तक ज्ञानको प्रत्यक्ष क्यों नहीं कहा जा सकता ?

उत्तर 'निश्चय' से नहीं कहा जा सकता। 'व्यवहार' से कहा जा सकता है। नन्दीसूत्र में कहा है

त समासश्चो द्विविह पण्णत्त, त जहा-पच्चक्ख च परोक्ख च । ते किं त पच्चक्ख ? पच्चक्ख द्विविह पण्णत्त, त जहा इदियपच्चक्ख नोइदियपच्चक्ख च ।

[वह ज्ञान दो प्रकार का है प्रत्यक्ष व परोक्ष । प्रत्यक्षज्ञान दो प्रकार का है इन्द्रियप्रत्यक्ष व नोइन्द्रियप्रत्यक्ष] इस तरह इन्द्रियजन्य ज्ञान भी व्यवहार से प्रत्यक्ष कहा जाता है । प्रस्तुत में ग्रथकार जो दो भेद बतला रहे हैं वह 'निश्चय' की दृष्टि से समझने के हैं ।

श्लोक तत्र परोक्ष द्विविध श्रुतमाभिनिबोधिक च विज्ञेयम् ।
प्रत्यक्ष चावधि-मनपर्यायी केवल चेति ॥२२५॥

अथ उसमें (पाँच ज्ञान में) परोक्षज्ञान जिसे दो तरह का जानना चाहिए । श्रुतज्ञान एवं आभिनिबोधिक ज्ञान । और अवधिज्ञान मन-पर्यायज्ञान एवं केवलज्ञान—इन्हें प्रत्यक्ष जान जानना चाहिए ।

विवेचन 'तत्त्वाथसूत्र' में जिस तरह ग्रथकार ने सम्यग्ज्ञान का लक्षण नहीं बतलाया है वैसे ही यहाँ पर भी सम्यग्ज्ञान का लक्षण नहीं बतलाया है । 'तत्त्वाथ सूत्र' में जैसे पाँच ज्ञान के 'प्रत्यक्ष' एवं 'परोक्ष' ऐसे दो भेद किये हैं, उसी तरह यहाँ भी प्रत्यक्ष एवं परोक्ष वैसे दो भेद किये हैं । उन दो भेदों का वर्णन करने से पहले पाँच ज्ञान का स्वरूप समझ लें ।

क्रम —पाँच ज्ञान का क्रम इस तरह है मतिज्ञान (आभिनिबोधिक ज्ञान) श्रुतज्ञान, अवधिज्ञान, मन पर्यवज्ञान एवं केवलज्ञान । प्रस्तुत में ग्रथकार ने पहले श्रुतज्ञान का जो उपयास किया है उसे वारिका [श्लोक] की दृष्टि से किया गया है ।

मतिज्ञान — [आभिनिबोधिकज्ञान]^१ अर्थाभिमुख नियत बोध, उसे आभिनिबोधिक ज्ञान कहा जाता है । बोध अथ की ओर अभिमुख होना चाहिए वनिश्चित होना चाहिए ।

श्रुतज्ञान —आत्मा के द्वारा जो सुना जाय वह है श्रुत [इस व्युत्पत्ति-अथ के मुताबिक 'शब्द' वह श्रुत]

१ आद्ये परोक्षम् । प्रत्यक्षमन्वत् । —तत्त्वाथे / अ १ / सूत्र ११-१२

२ अर्थाभिमुखो नियतो बोधो जो सो मओ आभिनिबोहो —विशेषावश्यक भाष्ये

० जिसके द्वाग सुना जाय वह श्रुत [इस व्युत्पत्ति अर्थ के अनुसार 'क्षयोपशम' वह श्रुत]

० क्षयोपशम से जो सुना जाय वह श्रुत [इस व्युत्पत्ति अर्थ के अनुसार 'आत्मा' ही श्रुत]

इन व्युत्पत्ति अर्थों के माध्यम से तीन को 'श्रुतज्ञान' कहा गया है : शब्द को क्षयोपशम को, एवं आत्मा को । शब्द श्रुतज्ञान का कारण है, क्षयोपशम श्रुतज्ञान का कारण है और आत्मा श्रुतज्ञान से कथञ्चित् अभिन्न है ।

'यह श्रुतज्ञान इन्द्रियो एवं मन के माध्यम से हो जाता है । शब्दार्थ के पर्यालोचन के मुताबिक होने वाला श्रुतज्ञान कहा जाता है ।

अवधिज्ञान —अवधि यानी मर्यादा । द्रव्य की, क्षेत्र की, व काल की मर्यादा वाला यह ज्ञान होता है । इन्द्रियां एवं मन के माध्यम के वगैर आत्मा साक्षात् अर्थ को जानती है । इस ज्ञान के विषय रूपी द्रव्य ही होते हैं । 'नन्दीसूत्र' में अवधिज्ञान की परिभाषा करते हुए टीकाकार ने कहा है 'आत्मनोऽर्थ साक्षात्करण व्यापारोऽवधिः ।' अर्थात्, आत्मा की रूपी पदार्थों के प्रत्यक्षज्ञान की प्रवृत्ति वह अवधिज्ञान है ।

मन.पर्यवज्ञान —^२मन के पर्याय यानी धर्म, उन धर्मों का ज्ञान, उसे मन.पर्यवज्ञान कहा गया है । इसके और भी दो नाम हैं . मन.पर्ययज्ञान, मन पर्यायज्ञान ।

इन तीनों नामों का अर्थ व्युत्पत्ति की दृष्टि से इस तरह किया गया है .

१. मनपर्यवज्ञान —'परि' यानी सब तरह से, 'अवन' यानी जानना । मन के धर्मों को सब प्रकार से जानना । मन से संबंधित सब तरह से जानना ।

1 शब्दार्थपर्यायलोचनानुसारी इन्द्रियमनोनिमित्तोऽवगमविशेषः ।

—नदीसूत्रटीकायाम्

2 पञ्जवण पञ्जयण पञ्जाओ वा मणम्मि मणसो वा ।

तस्स व पञ्जायादिन्नाण मणपञ्जव नाणं ॥

—विशेषावश्यक भाष्ये

२ मन पर्ययज्ञान — 'परि' यानी सब तरह से, 'अय' यानी गमन-वेदन, मन के धर्मों को सब तरह से जानना ।

३ मन पर्यायज्ञान — 'परि' यानी सब तरह से, 'ई' यानी गमन-वेदन, मनोद्रव्यो को सब तरह से जानना । पर्याय यानी भेद धर्म उन सब का ज्ञान ।

केवलज्ञान — 'एक शुद्ध, परिपूर्ण, असाधारण व अनंत, ऐसा ज्ञान, उसे 'केवलज्ञान' कहा जाता है ।

^२इन पांचो ज्ञान में आभिनिबोधिव ज्ञान एवं श्रुतज्ञान परोक्षज्ञान है । ये दोनों ज्ञान आत्मा को इन्द्रियो एवं मन के माध्यम से होते हैं । इसलिये इहे परोक्षज्ञान कहा गया है । ये दोनों ज्ञान इस तरह से निमित्तापेक्ष है । जबकि श्रवधि, मन पर्यय एवं केवल—ये तीनों ज्ञान में इन्द्रिया या मन माध्यम नहीं बनत, इसलिये प्रत्यक्ष ज्ञान कहलाते हैं ।

मतिज्ञान श्रुतज्ञान

श्लोक एयामुत्तर भेदधिष्यमाविभिभवति विस्तराधिगमः ।

एकादीयेकस्मिन् भाष्यानि त्वाचतुम्य इति ॥२२६॥

अथ इन ज्ञानों के उत्तर में एक विषय बगैरह स विस्तृत ज्ञान होता है । एक ज्ञान में एक स लेकर चार ज्ञान तक के विभाग करने चाहिए ।

विवेचन इन पांच ज्ञानों का गहरा एवं व्यापक बोध प्राप्त करने के लिये इन पांच ज्ञानों के अवान्तर प्रकार उन ज्ञान के विषय, उनके स्वामी, काल बगैरह जानना चाहिए । सबसे पहले 'मतिज्ञान' के प्रकार व उसकी व्याख्या की जायेगी ।

श्री 'तत्त्वायसूत्र' में मतिज्ञान के समानार्थक शब्द दिये गये हैं मति, स्मृति, सज्ञा, चिन्ता, अभिनिबोध । अलवत्ता, ये शब्द समानार्थक हैं, फिर भी सामान्य अर्थभेद तो है ही ।

० वतमानकालविषयक ज्ञान को 'मतिज्ञान' कहा जाता है ।

१ केवलमेव शुद्ध सगलमसाधारण अनंत च । —विशेषावश्यक भाष्ये

२ होन्ति परोक्षत्वाद् भेद मुपाङ्ग जीवस्म परनिमित्ताद्यो ।

- ० पूर्वकाल में अनुभूत वात या वस्तु के स्मरण को 'स्मृति' कहा जाता है ।
- ० पूर्व काल में अनुभूत और वर्तमान में अनुभव हो रही वस्तु की एकता के अनुसंधान को कहते हैं सज्ञा ।
- ० भविष्य के विषय की विचारणा को चिन्ता कहा गया है ।

हालांकि अर्थभेद होने से मति-स्मृति-सज्ञा व चिन्ता पर्याय-शब्द नहीं कहे जा सकते । फिर भी इन चारों ज्ञान का अंतरंग कारण 'मति-ज्ञानावरण कर्म का क्षयोपशम' एक ही होने से पर्याय शब्द कहा गया है ।

मतिज्ञान के चार भेद :

१ अवग्रह, २ ईहा, ३ अपाय व ४ धारणा—मतिज्ञान के ये प्रमुख भेद हैं ।

अवग्रह—नाम, जाति वगैरह की विशेष कल्पना के बिना केवल सामान्य का जो ज्ञान, वह 'अवग्रह' होता है । जैसे कि, प्रगाढ़ अवकार में कुछ स्पर्श होने पर 'यह कुछ है' ऐसा ज्ञान होता है । इस ज्ञान में यह मालूम नहीं होता कि किस चीज का स्पर्श हुआ ? वह अस्पष्ट-अव्यक्त ज्ञान यानी अवग्रह ।

ईहा—अवग्रह से ग्रहण किये हुए सामान्य विषय का विशेष रूप से निर्णय करने के लिये जो विचार आता है उसे ईहा कहा जाता है । जैसे कि, 'यह स्पर्श किसका होगा ? साप का या रस्सी का ? यह स्पर्श रस्सी का ही होना चाहिए—चूंकि साप का स्पर्श तो नरम-मुलायम होता है...जबकि यह स्पर्श तो कठोर था...खुरदरा था वगैरह ।'

अपाय—ईहा के द्वारा ग्रहित विशेष अर्थ को कुछ और अधिक एकाग्रता से निश्चित किया जाय उसे 'अपाय' कहा जाता है । जैसे कि, आवश्यक जांच व विचार के बाद निर्णय कर ले कि 'यह रस्सी ही है ।'

धारणा—अपाय से निश्चित हुए अर्थ को स्मृति, धारा, संस्कार व स्मरण...इन्हे 'धारणा' कहा जाता है ।

ये चार भेद हर एक इन्द्रिय के और मन के होते हैं । यानी इन्द्रिय-जन्य मतिज्ञान के एव मनोजन्य मतिज्ञान के ये चार चार भेद होंगे, कुल २४ भेद होंगे ।

मतिज्ञान के २४ भेद

स्पर्शन	भवग्रह	इहा	अपाय	धारणा	४
रसन	"	"	"	"	४
घ्राण	"	"	"	"	४
नय	"	"	"	"	४
श्राव	"	"	"	"	४
मन	"	"	"	"	४

२४

भवग्रह, इहा, अपाय व धारणा—हर एक के १०-१० भेद बतलाये हैं।

१ बहुग्राही, २ भवद्वुग्राही, ३ बहुविषग्राही, ४ एकविषग्राही, ५ क्षिप्रग्राही, ६ अक्षिप्रग्राही, ७ निश्चितग्राही, ८ अनिश्चितग्राही, ९ मदिग्ग्राही १० असदिग्ग्राही, ११ ध्रुवग्राही, १२ अध्रुवग्राही।

१/०—बहु यानी अनेक व भवद्वु यानी एक। दा या दा मे ज्यादा वस्तु जानने वाले भवग्रह आदि—बहुग्राही भवग्रह, बहुग्राहिणी इहा, बहुग्राही अपाय एक बहुग्राहिणी धारणा बहे जाते हैं। एक ही वस्तु का जानने वाले भवग्रह वगैर—अबहुग्राही भवग्रह भवद्वुग्राहिणी इहा अबहुग्राही अपाय व अबहुग्राहिणी धारणा बहे जायेंगे।

३/४—बहुविष यानी अनेक प्रकार एक एकविष यानी एक प्रकार। रूप रस मोटापन इत्यादि मे विषययुक्त वस्तु को जानने वाले भवग्रह आदि—बहुविषग्राही भवग्रह बहुविषग्राहिणी इहा बहुविषग्राही अपाय एक बहुविषग्राहिणी धारणा बहे जायेंगे। इसी तरह आकार प्रकार, रूप—रस इत्यादि मे एक ही तरह की वस्तु को जानने वाला मतिज्ञान—एकविषग्राही भवग्रह वगैरह कहलायेगा।

— बहु एक भवद्वु का अथ व्यक्ति की मर्या समझ।

— बहुविष व एकविष का अथ प्रकार, विभाग समझें।

४/६—क्षिप्र यानी क्षीप्र एक अक्षिप्र यानी स्थिर। वस्तु का जल्दी मे जान ले यह क्षिप्रग्राही भवग्रह वगैरह कहलाता है। वस्तु का देरी मे जान यह जान अक्षिप्रग्राही भवग्रह वगैरह कहलाता है।

इन्द्रिय, विषय वगैरह चाहे नामको बराबर हा वस्तु लक्ष्यवस्तु

के तारतम्य के कारण कोई व्यक्ति विषय का ज्ञान जल्दी पा लेता है... किसी को देर लगती है ।

७/८—निश्चित यानी हेतु के द्वारा निर्णीत एव अनिश्चित यानी हेतु के द्वारा अनिर्णीत वस्तु । जैसे कि पूर्वकाल में अनुभूत शीत, कोमल, मुकुमार स्पर्श रूप हेतु से वर्तमान में जूही के फूलों को जानने वाले चारों जान [अवग्रह वगैरह] क्रमशः निश्चितग्राही अवग्रह, निश्चित-ग्राहिणी इहा, निश्चितग्राही अपाय, निश्चितग्राहिणी धारणा कहे जायेंगे । हेतु के वगैर ही उन फूलों को जानने वाले जान अनिश्चितग्राही अवग्रह वगैरह कहलायेंगे ।

६/१०—संदिग्ध यानी अनिश्चित एव असंदिग्ध यानी निश्चित । जैसे कि—‘यह चंदन का स्पर्श है या फूल का ?’ ऐसा संदेहयुक्त ज्ञान वह संदिग्धग्राही अवग्रह वगैरह कहलायेगा । जबकि, ‘यह चन्दन का ही स्पर्श है, फूल का नहीं ।’ ऐसा निश्चित ज्ञान वह असंदिग्धग्राही अवग्रह वगैरह कहलायेगा ।

११/१२—ध्रुव यानी अवश्यभावी एव अध्रुव यानी कदाचित् भावी । इन्द्रिय एव विषय का सवव आर मनोयोग रूप सामग्री समान होने पर भी एक मनुष्य वस्तु को—विषय को अवश्य जान लेता है । जबकि, दूसरा मनुष्य कभी जानता है...कभी नहीं भी जानता है । विषय को अवश्य जानने वाले जान ध्रुवग्राही अवग्रह वगैरह कहे जायेंगे । विषय कभी जाने...कभी न जाने वह जान—अध्रुवग्राही अवग्रह वगैरह कहलायेंगे । यह भेद मतिज्ञानावरण कर्म के क्षयोपशम की विचित्रता के कारण है ।

अवग्रह के दो प्रकार

‘अवग्रह’ यानी ग्रहण करना । उस ‘अवग्रह’ के दो प्रकार हैं— १ व्यजनावग्रह, २ अर्थावग्रह ।

व्यंजनावग्रह—व्यजन का व्युत्पत्ति अर्थ है • ‘व्यज्यतेऽनेनार्यः इति व्यञ्जनम्’ अंधेरे में घड़ा पड़ा हो, दिखायी नहीं पड़ता हो, परन्तु दिया उस घड़े को दिखलाता है...घड़ा दिखता है यह घड़े का व्यंजन हुआ कहलायेगा । इसी तरह, ग्राह्य विषय के साथ उस उस विषय की

ग्राहक 'उपकरण-इन्द्रियो का संयोग होते ही [संयोग-व्यजन] ज्ञान का आविर्भाव होता है। यह विषय एक इन्द्रिया का संयोग, वही व्य-जनावग्रह। व्यजनावग्रह में होने वाला ज्ञान इतना तो अल्प होता है कि उसमें 'यह कुछ है।' ऐसा सामान्य बोध भी नहीं होता।

यह व्यजनावग्रह चार इन्द्रिया के माध्यम से होता है स्पर्शन, रसन, घ्राण व श्रोत्र। यानी व्यजनावग्रह के चार प्रकार दर्शाये गये हैं

१ स्पर्शनद्रिय	व्यजनावग्रह
२ रसनेन्द्रिय	व्यजनावग्रह
३ घ्राणद्रिय	व्यजनावग्रह
४ श्रोत्रन्द्रिय	व्यजनावग्रह

अर्थावग्रह—ज्या ज्या इन्द्रिय एक विषय का संयोग पुष्ट होता जाता है त्यों त्यों ज्ञान की मात्रा भी बढ़ती जाती है और 'यह कुछ है।' ऐसा सामान्य बोध होता है। इस सामान्य बोध को 'अर्थावग्रह' कहा जाता है।

'व्यजनावग्रह का दीर्घ ज्ञानव्यापार श्रमिय ढंग से पुष्ट ज्ञान पर भी इतना तो कम होता है कि इससे विषय का सामान्य बोध भी नहीं होता है। इसलिये इसे अल्पव्यक्ततम, अल्पव्यक्ततर एक अल्पव्यक्त ज्ञान कहा गया है, यानी व्यजनावग्रह अल्पव्यक्त होता है।

इन तरह मतिज्ञान के ३३६ भेद होते हैं। पांच इन्द्रियाँ एक मन-

१ इन्द्रियाँ दो प्रकार की हैं १ द्रव्यन्द्रिय २ भावेन्द्रिय। द्रव्यन्द्रिय के दो प्रकार हैं १ निवृत्ति व २ उपकरण।

भावेन्द्रिय के भी दो प्रकार हैं १ तन्मिष व २ उपकरण।

• शरीर के उपर दिशती इन्द्रिया की घातितियाँ जा कि, पुद्गल-रूपा की विनिष्ट रचनाएँ हैं वे निवृत्ति इन्द्रियाँ कहलाती हैं।

• निवृत्ति इन्द्रिय की बाहरी एक भीतरी पौद्गलिक शक्तियाँ कि जिसके बिना इन्द्रियाँ ज्ञान पदा नहीं कर सकती, यह उपकरण इन्द्रिय कही जाती हैं।

• मतिज्ञानावरण कम वगरह का क्षयापनाम जा कि एक प्रकार का घातितिक परिणाम है यह 'तन्मिष इन्द्रिय' है।

• तन्मिष, निवृत्ति एक उपकरण व तीनों इन्द्रियाँ के मिलन से जो रूप घाति विषया का सामान्य एक विशेष बोध होता है वह 'उपयोग इन्द्रिय' है।

इन छहों को अर्थावग्रह आदि ४/४ भेदों से गुणित करने पर २४ होंगे । उसमें ४ व्यजनावग्रह जोड़ने से २८ होंगे । इन २८ को बहु-अबहु वगैरह १२ भेदों से गुणित करने पर ३३६ होंगे ।

श्रुतज्ञान—

‘आप्तवचन, आगम, उपदेश, ऐतिह्य, आम्नाय, प्रवचन, जिन-वचन...ये सब श्रुतज्ञान के पर्यायवाची शब्द हैं ।

‘समग्र राजलोक में जितने भी अक्षर हैं व अक्षरों के जितने भी संयोग हैं, उतने ही श्रुतज्ञान के भेद हैं । अक्षरों के संयुक्त व असंयुक्त संयोग अनंत हैं । एक एक संयोग अनंत पर्यायवाचक हैं । यागी श्रुतज्ञान के भेद भी अनंत हैं । इन सब भेदों को बताने के लिये तो सर्वज्ञ भी सक्षम नहीं हो सकते । आयुष्य पूरा हो जाय...पर भेद कभी पूरे नहीं होते ।

भिन्न भिन्न अपेक्षाओं से श्रुतज्ञान के भेद, अलग अलग ग्रन्थों में ग्रन्थकार आचार्य भगवतो ने बतलाये हैं ।

- ० श्री ‘तत्त्वार्थसूत्र’ में दो और बारह भेद बतलाये गये हैं ।
- ० ‘श्री विशेषावश्यक भाष्य’ में चौदह भेद बतलाये गये हैं ।
- ० ‘प्रथम कर्मग्रन्थ’ में बीस भेद बतलाये गये हैं ।
- ० ‘श्री नन्दिसूत्र’ में चार भेद बतलाये गये हैं ।

दो भेद—

१ अगवाह्य । २ अगप्रविष्ट ।

‘श्रुतज्ञान के ये दो भेद वक्ता के भेद की अपेक्षा होते हैं । तीर्थंकर भगवतो ने जिस ज्ञान का अर्थ से प्रकाशन किया, उस ज्ञान को उनके प्रजावत शिष्य-गणधर भगवतो ने ग्रहण किया और द्वादशांगी के रूप में सूत्रबद्ध किया । इस द्वादशांगी को ‘अंगप्रविष्ट’ श्रुतज्ञान कहा जाता है ।

1 श्रुतमाप्तवचन आगमः उपदेश ऐतिह्यमाम्नाय. प्रवचन जिनवचमित्यनर्थान्तरम् ।

—तत्त्वार्थभाष्ये

2 पत्तोयमखराइ अखरसजोगा जत्तिया लोए ।

एवइया सुयनारणे पयडीओ होति नायव्वा ॥४४४॥

—विशेषावश्यक भाष्ये

3 वन्तुं विशेषाद् द्वं विध्यम्

—तत्त्वार्थभाष्ये

समय के दोष से बल बुद्धि व आयुष्य का घटते हुए देखकर, सव-साधारण जीवों के हित के लिये उस द्वादशागी पर आधारित, गणधरा के बाद हुए पापभोरु व शुद्ध बुद्धिमान आचार्यों ने जो शास्त्र रचें उन्हें 'अगचाह्य' श्रुतज्ञान कहा गया है ।

चारह भेद—

'अगप्रविष्ट' श्रुतज्ञान के चारह भेद हैं

१ आचार	७ उपासकदशा
२ सूत्रवृत्	८ अतवृद्दशा
३ स्यात	९ अनुत्तरापपातिकदशा
४ समवाय	१० प्रश्न प्राकरण
५ ध्यास्याप्रज्ञप्ति	११ विपाकसूत्र
६ नाताघमकथा	१२ छटिवाद

चौदह भेद—

१ अक्षरश्रुत	६ मिथ्याश्रुत	११ गमिकश्रुत
२ अनक्षरश्रुत	७ मान्श्रुत	१२ अगमिकश्रुत
३ सजीश्रुत	८ अनादिश्रुत	१३ अगप्रविष्टश्रुत
४ असाश्रुत	९ सपयनमितश्रुत	१४ अगनाश्रुत
५ गम्यकश्रुत	१० अपयनमितश्रुत	

अक्षरश्रुत—

— अक्षरों व तीन प्रकार हैं

- १ सनाक्षर — १८ प्रकार की ऋषि ।
- २ व्यञ्जनाक्षर — अ त ह न क के प्रायन अक्षर ।
- ३ लक्ष्यक्षर — शब्दश्रवण या रूपदर्शन चारह स अर्थ की प्रतीति करवाने वाला अक्षरात्मक ज्ञान ।

अनक्षर श्रुत—

— अक्षर वगैरे हाथ-पं की छेदा या छीन उवाच वगैरे त हाथ वाला वाच ।

संज्ञीश्रुतः—	मजी जीवो का श्रुतज्ञान !
असंज्ञीश्रुत—	असजी जीवों का श्रुतज्ञान
सम्यक्श्रुत—	सम्यग्दृष्टि जीवो का श्रुतज्ञान
मिथ्याश्रुत—	मिथ्यादृष्टि जीवो का श्रुतज्ञान ।
सादिश्रुत—	जिन ज्ञान का प्रारम्भ हो ।
अनादिश्रुत—	प्रारम्भरहित, जिसका आदि न हो वैसा ज्ञान ।
सपर्यवसित—	जिसका अंत हो वैसा ज्ञान ।
अपर्यवसित—	जिनका अंत न हो वैसा ज्ञान ।
गमिकश्रुत—	जिन शास्त्रो में पाठ [आलापक] समान है ।
अगमिकश्रुत—	जिन शास्त्रो में पाठ [आलापक] समान न है ।
अग्रप्रविष्टश्रुत—	द्वादशांगी का ज्ञान
ग्रंगवाह्यश्रुत—	बाह्य अंगों के अतिरिक्त शास्त्रों का ज्ञान ।

[एक जीवात्मा जब सम्यक्त्व प्राप्त करता है तब श्रुतज्ञान की आदि होती है, उस अपेक्षया 'सादि' श्रुत कहा जाता है। वैसा ही जीव मिथ्यात्व में चला जाये...या केवलज्ञान प्राप्त कर ले तब श्रुतज्ञान का अंत होता है, उस अपेक्षया सात कहा जाता है। ससार में हमेशा सम्यक्दृष्टि जीव होते ही हैं, उन जीवों की अपेक्षया श्रुतज्ञान अनादि-अनंत कहा गया है]

मजी यानी मनवाले व अमजी यानी मनवर्गर के ।

मज्ञा के तीन प्रकार हैं :

१ दीर्घकालीन २ हेतुवादोपदेशिकी ३ दृष्टिवादोपदेशिकी

- ० 'ज्या हो गया ? क्या होगा ? क्या करना ?' इस तरह अत्यंत लम्बे व्यतीत व भविष्य का जिसके द्वारा चिंतन हो, उसका नाम दीर्घकालिकी 'मज्ञा'। इसका दूसरा नाम 'कालिकी मज्ञा' भी है ।
- ० अपने शरीर के पानन के लिये विचार करके, इष्टानिष्ट विषय में प्रायः प्रवर्तित हो [वर्तमान काल में] एव निवर्तित हो उन जीवों को [वेदन्द्रियादि] 'हेतुवादोपदेशिकी मज्ञा' होती है ।
- ० क्षायोपगमिक ज्ञान में वर्तमान सम्यक्दृष्टि को 'दृष्टिवादोपदेशिकी मज्ञा' होती है । मज्ञा यानी व्यतीत के अर्थ का स्मरण व अनागत के अर्थ का चिंतन ।

वीस भेद—

- १ पर्यायश्रुत— ज्ञान के सूक्ष्म अविभाज्य अक्ष का 'पर्याय' कहा जाता है । वैसे एक पर्याय का ज्ञान ।
- २ पर्यायसमास— अनेक पर्यायों का पान । लुब्धि-अपर्याप्त सूक्ष्म निगोद के जीव को अक्षर के अनन्तवें भाग का ज्ञान होता है । वह पान अनन्त व पर्याय जितना हाता है । परन्तु उससे दूसरे जीवा में जो एक अक्ष का ज्ञान बढ़ेगा—उस बढ़े हुए पान को 'पर्यायसमास' ज्ञान कहा जाता है ।
- ३ अक्षरश्रुत— एक अक्षर का ज्ञान हो ।
- ४ अक्षरसमास— अनेक अक्षरों का ज्ञान हो ।
- ५ पदश्रुत— एक पद का पान हो ।
- ६ पदसमास— अनेक पदों का ज्ञान ।
- ७ सघातश्रुत— 'गति' वगैरह १४ मागणा में से किसी मागणा को अवान्तर मागणा का पान ।
- ८ सघातसमास— एक मागणा को अवान्तर अनेक मागणाओं का पान ।
- ९ प्रतिपत्तिश्रुत— १४ मागणाओं में से किसी एक मागणा का ज्ञान ।
- १० प्रतिपत्तिसमास— १४ मागणाओं में से अनेक मागणाओं का पान ।
- ११ अनुयोगश्रुत— सत्पदादि नौ अनुयोगद्वारा में से किसी एक अनुयोग द्वार का ज्ञान ।
- १२ अनुयोगसमास— नौ अनुयोगद्वारा में से अनेक अनुयोगों का पान ।
- १३ प्राभृत प्राभृतश्रुत— एक प्राभृत प्राभृत का पान ।
- १४ प्राभृत प्राभृत समास— अनेक प्राभृत प्राभृत का पान ।
- १५ प्राभृत्श्रुत— एक प्राभृत का पान ।
- १६ प्राभृत्सम स— अनेक प्राभृतों का ज्ञान ।
- १७ वस्तुश्रुत— एक वस्तु का ज्ञान ।
- १८ वस्तुसमास— अनेक वस्तुओं का पान ।
- १९ पूवश्रुत— एक पूव का पान ।
- २० पूवसमास— अनेक पूवों का पान ।

[प्रत्येक 'पूर्व' में अनेक 'वस्तु' होते हैं। प्रत्येक 'वस्तु' में अनेक 'प्राभृत' होते हैं—हर एक प्राभृत में अनेक प्राभृत-प्राभृत होते हैं]

चार भेद—

श्री नन्दीसूत्र में कहा गया है कि 'श्रुतज्ञान संक्षेप से चार प्रकार का भी है।'

- १ द्रव्य से — उपयोगवाला श्रुतज्ञानी सभी द्रव्यों को देखे, पर जाने नहीं।
- २ क्षेत्र से — सर्वक्षेत्र को जाने, पर देखे नहीं।
- ३ काल से — सर्वकाल को जाने, पर देखे नहीं।
- ४ भाव से — सर्व भावों को जाने, पर देखे नहीं।

अवधिज्ञान :

परोक्षज्ञान [मतिज्ञान व श्रुतज्ञान] के भेदों का वर्णन करने के पश्चात् अब प्रत्यक्षज्ञान [अवधि-मनःपर्यव-केवल] के भेदों का वर्णन किया जा रहा है।

'अवधिज्ञान के सख्यातीत भेद हैं। उन सभी भेदों को कहने की शक्ति तो किसी में भी नहीं है। फिर भी तत्त्वजिज्ञासु जीवों पर उपकार बुद्धिवाले ज्ञानी महापुरुष २/६/१४ भेदों के माध्यम से बतला रहे हैं।

श्री तत्त्वार्थसूत्र में अवधिज्ञान के दो प्रकार बतलाये गये हैं :
१ भवप्रत्ययिक व २ क्षयोपशम-निमित्तक [दूसरा नाम है गुणप्रत्ययिक]

जन्म होने के साथ ही जो अवधिज्ञान प्रकट होता है वह 'भवप्रत्ययिक' अवधिज्ञान कहलाता है। यानी जिस अवधिज्ञान के प्रकटीकरण के लिये व्रत-नियम वगैरह अनुष्ठानों की अपेक्षा नहीं रहती है। वैसा जन्मसिद्ध अवधिज्ञान वह भवप्रत्ययिक कहा जाता है।

जो अवधिज्ञान जन्मसिद्ध नहीं है—अपितु जन्म लेने के बाद व्रत-नियम वगैरह अनुष्ठानों के सहारे प्रकट होता है, वह क्षयोपशमनिमित्तक या गुणप्रत्ययिक अवधिज्ञान कहा जाता है।

1 'मखाईयाप्रो खलु ओहिनाणस्य सव्वपयडीओ । — विज्ञेपावश्यक भाष्ये

2 द्विविधोऽवधि /१६-२६

भवप्रत्यय क्षयोपशमनिमित्तश्च /२१

—तत्त्वार्थसूत्रे

ये दोनों तरह के अवधिज्ञान 'अवधिज्ञानावरण कम' के क्षयोपशम वगैर तो प्रकट हो ही नहीं सकते। इसलिये अवधिज्ञान का सबसेधारण कारण तो अवधिज्ञानावरण कम का क्षयोपशम है ही। फिर भी जो दो भेद बताये गये हैं—वे क्षयोपशम के निमित्तों के वविध्य की अपेक्षा बताये गये हैं।

ससार की चार गतियों म—देव व नरक गति ऐसी गतिया हैं कि जहाँ जन्म—मरण लेते ही योग्य क्षयोपशम हो जाता है। एव अवधिज्ञान की उत्पत्ति होती है। यानी कि उन गति वाले जीवों को अवधिज्ञानावरण कम का क्षयोपशम करने के लिये व्रत नियम या तपश्चर्या के अनुष्ठान नहीं करने पड़ते।

जबकि, मनुष्यगति व तिर्यचगति में जीवों को अवधिज्ञान के लिये उपयुक्त तप—नियम वगैर अनुष्ठान करने पड़ते हैं। अर्थात् इन दो गतियों में सभी जीवों को अवधिज्ञान नहीं होता।

तिर्यचगति एव मनुष्यगति में होने वाले अवधिज्ञान के छह भेद बतलाये गये हैं

१ आनुगामिक	२ अनानुगामिक	३ वधमान
४ हीयमान	५ अवस्थित	६ अनवस्थित

अनुगामिक अवधिज्ञान —

जिस तरह कुम्हार के आँवा में पक कर लाल हुए मटके को यदि तालाव में भी डूबीया जाये फिर भी उसकी रक्तिमा नहीं जाती, उसी तरह किसी एक उपाश्रय वगैर स्थान में उत्पन्न हुआ अवधिज्ञान अयस्थान में जाने पर भी नष्ट नहीं होता। यानी अवधिज्ञानी जहाँ जहाँ जाता है, वहाँ वहाँ अवधिज्ञान उसके साथ जाता है।

अनानुगामिक अवधिज्ञान —

जिस तरह कोई नमित्तिक [ज्योतिषी] अमुक विशेष स्थान पर ही प्रश्नों के सही जवाब दे सकता है अयस्थान पर नहीं, उसी तरह जिस उपाश्रय वगैर क्षेत्र में कायोत्सर्ग आदि क्रिया म रहे हुए महात्मा

१ तद्वदवधिज्ञान क्षयोपशमनिमित्तं पठन्निध भवति । शेषाणामिति नारकद्वेष्य शेषाणां तिर्यगयोनिजानां मनुष्याणां च । — तत्त्वार्थभाष्ये १/२३

'मनःपर्यायज्ञान का क्षेत्र केवल मनुष्य क्षेत्र [अटार्ई द्वीप] ही है ।
अरर यह ज्ञान मात्र संयत वरमे मनुष्यों को ही होता है ।

केवलज्ञान :—

सभी द्रव्यों के परिणाम की सत्ता को जानने का कारण, अनन्त,
शाश्वत् व अप्रतिपाती केवलज्ञान, एक ही है । उसके न तो भेद है,
न ही प्रकार है ।

सर्वकाल के, सभी द्रव्यों के, सभी पर्यायों को जाननेवाला केवल-
ज्ञान प्रकाशित है । वह पर्याय से अनन्त है, निरन्तर उपयोग वाला होने
से शाश्वत् है, नष्ट नहीं होने वाले स्वभाव के कारण अप्रतिपाति है
एवं सर्वत्रिगुणद्विवाला होने से एक ही प्रकार का है ।

पाँच ज्ञान के विषय :—

मतिज्ञान एवं श्रुतज्ञान के विषय :— २मतिज्ञान व श्रुतज्ञान के
द्वारा रूपी व अरूपी सभी द्रव्य जाने जा सकते हैं, परन्तु उन द्रव्यों
के सभी पर्यायों को नहीं जाने जा सकते । मति-श्रुत के ग्राह्य विषयों
की समानता इस दृष्टि से है । फिर भी, पर्यायों की अपेक्षया भेद है ।
मतिज्ञान वर्तमानग्राही होने से द्रव्यों के कुछ-एक वर्तमान पर्यायों को
ही ग्रहण कर सकता है, परन्तु श्रुतज्ञान त्रिकालग्राही होने से तीनों
काल के पर्यायों को कम-ज्यादा प्रमाण में ग्रहण कर सकता है ।

अवधिज्ञान का विषय :— ३अवधिज्ञान में मात्र रूपी द्रव्यों का
साक्षात्कार हो सकता है । वह भी रूपी द्रव्यों के समग्र पर्यायों को
नहीं जान सकता ।

मनःपर्यायज्ञान का विषय : ४मनःपर्यायज्ञान भी मूर्त (रूपी)
द्रव्यों का ही साक्षात्कार कर सकता है । परन्तु अवधिज्ञान के जितना
नहीं । मनःपर्यायज्ञान का विषय, अवधिज्ञान के विषय का अनन्तवाँ भाग

1 मरणपञ्चवनाण पुण जणमणपरिचितियत्यपागडण ।

माणुसखेत्तनिवद्ध गुणपच्चडय चरित्तवओ ॥८१०॥ —विशेषावश्यक भाष्ये

2 मतिश्रुतयोर्निबन्ध सर्वद्रव्येष्वसर्वपर्यायेषु । १/२७

3 रुपिष्ववधे । १/२८

4 तदनन्तभागे मनःपर्यायस्य । १/२९

— तत्त्वार्थसूत्रे

कहा गया है, चूँकि अवधिज्ञान से सभी प्रकार के पुद्गलद्रव्य ग्रहण हो सकते हैं, जब कि मन पर्यायज्ञान से तो केवल अढाई द्वीप में रह हुए मनुष्या के मन के पर्याय ही जाने जा सकते हैं।

मन पर्यायज्ञान चाहे जितना विणुद्ध हो, फिर भी ग्राह्य द्रव्या के सबपर्याया को जान नहीं सकता।

केवलज्ञान का विषय — 'केवलज्ञान सभी द्रव्यों को व सभी पर्याया को जानता है। ऐसा कोई द्रव्य नहीं है या ऐसा कोई भाव नहीं है कि जो केवलज्ञान के द्वारा न जाना जा सके, न देखा जा सके। लोकालोक के अनन्त पर्याया का जानने का सामर्थ्य होता है इस ज्ञान में। इसमें बढ़कर और कोई ज्ञान ही नहीं।

एक साथ एक जीव में कितने ज्ञान होते हैं ?

एक जीव में एक साथ एक से लेकर चार तक के ज्ञान अनियत रूप में सबत हैं। जब केवलज्ञान ही तब तक एक ही ज्ञान होता है, दूसरे ज्ञान नहीं होते। 'प्रथमरति' के टीकाकार आचार्यश्री कहते हैं 'अवेला मतिज्ञान भी हो सकता है हालांकि, मति व श्रुत एक दूसरे के वगैर नहीं रहते फिर भी, अक्षरात्मक श्रुतज्ञान सबत्र नहीं होता उस अपक्षया या दृष्टिकोण में अवेला मतिज्ञान हो सकता है। [एक मतिज्ञान जघघत श्रुतज्ञानमक्षरात्मक सबत्रन सभवतीत्येवमुषतमेक मतिज्ञानमिति]

- ० सभी एक जीव में मतिज्ञान व श्रुतज्ञान—दो ज्ञान होते हैं।
- ० सभी एक जीव में मति श्रुत व अवधि—ज्ञान ज्ञान होते हैं।
- ० सभी एक जीव में मति-श्रुत व मन पर्याय—तीन ज्ञान होते हैं।
- ० सभी एक जीव में मति श्रुत अवधि व मन पर्याय—य चार ज्ञान होते हैं।

इस तरह भेद, विषय वगैरह से पाँच ज्ञानों की विस्तार से विचारणा की। अब ग्रन्थकार स्वयं सम्प्रज्ञान और मिथ्याज्ञान का स्वरूप बता रहे हैं

1 सबद्रव्यपर्यायिषु क्वलस्य । १/१०

2 एतानि भाष्यानि युगपदेकस्मिन्नाचतुभ्यः ।

—तद्व्याख्यानं १/११

श्लोक : सम्यग्दृष्टेर्ज्ञानं सम्यग्ज्ञानमिति नियमतः सिद्धम् ।

आद्यत्रयमज्ञानमपि भवति मिथ्यात्वसंयुतम् ॥२२७॥

अर्थ : सम्यग्दृष्टि का ज्ञान सम्यग्ज्ञान बना जाता है, यह नियम ने सिद्ध है। प्रारंभ के तीन ज्ञान, मति, श्रुत व अवधि, मिथ्यात्व ने संयुक्त हो नव मिथ्या बनते हैं। [अज्ञान बनते हैं]

विवेचन . जिस आत्मा को सर्वज्ञकथित नत्वार्थ पर श्रद्धा हो, तत्वार्थ का यथावस्थित बोध हो उसे 'सम्यग्दृष्टि' कहा जाता है। गका-काक्षा वगेरह दोषों में उसका ज्ञान मुक्त होता है। ऐसी सम्यग्दृष्टि आत्माओं का मतिज्ञान-श्रुतज्ञान व अवधिज्ञान सम्यग्ज्ञान होता है।

परन्तु यदि जीवात्मा में सम्यक्त्व का उदय न हुआ हो, मिथ्यात्व का अघकार हो तो उसके मतिज्ञान, श्रुतज्ञान व अवधिज्ञान 'अज्ञान' कहलाते हैं। 'मिथ्याज्ञान' हो जाता है। ये तीन ज्ञान अज्ञानरूप भी हो सकते हैं। अज्ञानरूप हुए ये ज्ञान मतिअज्ञान, श्रुतअज्ञान एवं अवधिअज्ञान [विभगज्ञान] कहलाते हैं।

हालांकि, लौकिक दृष्टिकोण में तो ये ज्ञान ही हैं, परन्तु, यहाँ जो ज्ञान व अज्ञान का भेद किया गया है वह आगम की दृष्टि से किया गया है। जिनागमों का यह विश्रुत निर्णय है कि मिथ्यादृष्टि के ये तीनों ज्ञान अज्ञान ही हैं।

मिथ्यात्व, सत् व असत् का भेद नहीं करने देता। इतना ही नहीं, सत् को असत् एवं असत् को सत् मनवाता है। उसलिये यह अज्ञान-रूप है।

सम्यक्त्व, सत् को सत् व असत् को अमत् समझता है, इसलिए वह ज्ञान सम्यक् होता है। उस ज्ञान का फल प्राप्त होता है। 'ज्ञानस्य फलं विरति' ज्ञान का फल है 'विरति' की प्राप्ति होना।

सम्यग्दृष्टि जीवात्मा का ज्ञान अत्यन्त अल्प होने पर भी, वह मोक्षाभिमुख होने के कारण, उसका ज्ञान फलयुक्त बनता है। छोटा सा भी दिया रास्ते को आलोकित कर सकता है।

मिथ्यादृष्टि का ज्ञान कितना भी हो, पर वह ससाराभिमुख होने के कारण, उसका ज्ञान निष्फल बना रहता-है। अघकार तो अघकार ही रहेगा। और अघकार में तो भटकने का ही होता है।

चारित्र - ५ प्रकार का

श्लोक सामायिकमित्याद्य छेदोपस्थापन द्वितीय तु ।
परिहारविशुद्धिक् सूक्ष्मसम्पराय यथाख्यातम् ॥२२८॥
इत्येतत् पञ्चविध चारित्र मोक्षसाधन प्रथमम् ।
अनेकानुयोगनयप्रमाणमार्गे समनुगम्यम् ॥२२९॥

अथ पहला सामायिक, दूसरा है छेदोपस्थापनीय, तीसरा परिहारविशुद्धि, चौथा सूक्ष्मसम्पराय एव पाँचवा है यथाख्यात ।
एक तरह यह पाँच प्रकार का चारित्र मोक्ष का प्रधान (प्रमुख) कारण है । उस [चारित्र का] अन्वय तरह के अनुयोग, नय एव प्रमाणात् स भवतीति जानना चाहिए ।

धिवेचन भगवान् श्री उमास्वाति ने ही तत्त्वार्थाधिगम—सूत्र में कहा है 'सम्यग्दशन ज्ञान चारित्राणि मोक्षमाग ।' सम्यग्दशन, सम्यग्ज्ञान एव सम्यक्चारित्र, यह मोक्षमाग है । मोक्षमाग का बाध कराने वाले शत्रु-कार आचायश्री प्रस्तुत में सम्यग्दशन एव सम्यग्ज्ञान का स्वरूपदशन करवाने के पश्चात् सम्यक्चारित्र का स्वरूप बताने के लिए तत्पर बन है ।

एक बात सत्रसे पहले समझ लेनी जरूरी है कि चारित्र की प्राप्ति का सम्बन्ध मोहनीय कर्म के क्षयापशम के साथ रहा हुआ है । सत्र-प्रथम दशनमाहनीय (मिथ्यात्व) का क्षयोपशम जानना चाहिये । इसके पश्चात् अनन्तानुग्रही, अप्रत्याख्यानान्तरण एव प्रत्याख्यानान्तरण कपाया का क्षयोपशम जानना चाहिए । यह तीन तरह के बाध मान माया एव लोभ का क्षयोपशम होता है । तत्र जाकर चारित्रधर्म का लाभ प्राप्त होता है ।

'श्री विशेषवाक्यस्य नाप्य' में पूर्वधर महर्षि जिनभद्रगणो क्षमाश्रमण न कहा है

वारसविहे कसाए खइए उवसाभिए व जोगेहि ।

सम्भइ चरित्तलभो तस्य विसेता इमे पच ॥ १२५४॥

प्रशस्त मन वचन-वाया के योगों से बारह प्रकार के कपाया का क्षय-उपशम या क्षयोपशम हो तत्र चारित्र की प्राप्ति होती है । उस चारित्र के पाँच प्रकार हैं —

१कपाय बुझे हुए अग्नि जैसे क्षीण होते हैं ।

कपाय राख से ढके हुए अग्नि जैसे उपशान्त होते हैं ।

कपाय कुछ बुझी हुई एवं कुछ राख ने ढकी हुई अग्नि जैसे क्षयो-पशमित होते हैं ।

पाँच प्रकार का चारित्र — १. सामायिक २. छेदोपस्थापनीय
३. परिहारविशुद्धि ४. मूढमसंपराय ५. यथाम्यात
सामायिक चारित्र :

राग-द्वेष कम होना उसका नाम है सम । विशुद्धि का लाभ होना उसका नाम है आय । इसका नाम है सामायिक । सर्व पापयोगों से निवृत्तिरूप यह चारित्र है । इस परिभाषा की अपेक्षया जेष चार चारित्र भी सामायिक चारित्र ही हैं । विशुद्धि, तपश्चर्या एवं कपायों के विशेष क्षय-क्षयोपशम की अपेक्षया इन्हे अलग अलग नामों से जाना जाता है । सामायिक चारित्र के दो भेद हैं — १. इत्वरकालिक एवं २. यावत्कथिक ।

भरतक्षेत्र एवं ऐरवत क्षेत्रों में, प्रथम तीर्थकर व अन्तिम तीर्थकर के धर्मतीर्थ में इत्वरकालिक (परिमित अवधि का) सामायिक चारित्र होता है ।

भरत-ऐरवत क्षेत्रों में मध्य के वाईस तीर्थकरों के धर्मतीर्थ में यावत्कथिक (जीवनपर्यन्त का) सामायिक चारित्र होता है । महाविदेह क्षेत्र में तो सभी साधु-साध्वी को यावत्कथिक सामायिक चारित्र ही होता है, इत्वरकालिक नहीं होता है ।

२छेदोपस्थापनीय चारित्र :

१. इत्वरकालिक सामायिक चारित्र वाले साधु-साध्वी को जो पाँच महाव्रत दिये जाते हैं (बड़ी दीक्षा दी जाती है) उसे निरतिचार छेदो-

१ खीणा निध्वायहुयामणोव्व छारपिहिउव्व उवमता ।

दरविउभायविहाडिय जलणोवमा सुओवसमा ॥

— विशेषावश्यक भाष्य टीकायाम्

२ सेहूम निरडयार तित्यतरसंकमे च त होज्जा ।

मूलगुणवाडैणो साडयारमुभय च ठियकप्पे ॥ १२६६॥

— विशेषावश्यकभाष्य-टीकायाम्

पस्थापनीय चारित्र्य कहा जाता है। इसी तरह, भगवान् पाश्वनाथ के तीर्थ के साधु-साध्वी जब भगवान् महावीर के धमतीर्थ में शामिल हुए तब उन्हें पाँच महाव्रत दिये गये थे, वे भी निरतिचार छेदोपस्थापनीय चारित्र्यरूप थे।

पाच महाव्रतों का स्वीकार करने के पश्चात् उन महाव्रता का खडन हुआ हा वैसे साधु-साध्वी को पुनः पाँच महाव्रत दिये जाय उसे सातिचार छेदोपस्थापनीय चारित्र्य कहा जाता है।

परिहारविशुद्धि चारित्र्य

परिहार यानी तप। जिस तप से चारित्र्य की विशुद्धि बढ़े, विकसित हो उस तप को परिहारविशुद्धि कहा गया है। इस दृष्टिकोण से उस विशुद्ध चारित्र्य को 'परिहारविशुद्धि चारित्र्य' कहा जाता है। यह चारित्र्य प्रथम एवं अन्तिम तीर्थकर के समय में ही होता है। (पाच भरत एवं पाँच ऐरवत क्षत्रों में)

ना मुनि गुरु आज्ञा लेकर गच्छ से बाहर हो जाय तपश्चर्या के लिये अनुकूल क्षत्र में जाते हैं। वहाँ जाकर वे मुनि तीन विभागों में बँट जाते हैं। एक मुनि वाचनाचार्य बनते हैं चार मुनि उत्कृष्ट तप करते हैं एवं चार मुनि सवा भक्ति करते हैं।

• इस चारित्र्य का स्वीकार करनेवाले मुनि की उम्र कम से कम २६ वर्ष की होनी चाहिए। दीक्षा पर्याय १६ वर्ष का होना जरूरी होता है।

• यह चारित्र्य तीर्थकर के समीप या स्वयं तीर्थकर के हाथों दीक्षित हुए मुनि के पास ही अंगीकार किया जा सकता है।
तपश्चर्या —

तप	श्रीधम में	तिथितर में	वर्षा में
जघन्य	१ उपवाम	२ उपवास	३ उपवास
मध्यम	२ उपवाम	३ उपवास	४ उपवास
उत्कृष्ट	३ उपवाम	४ उपवास	५ उपवास

चार साधु छह महीने तक तप करते हैं, फिर सेवा करने वाले चार मुनि तप करते हैं एवं तप करने वाले मुनि उनकी सेवा-सुश्रुषा

करते हैं। छह महीने के पश्चात् तप पूरा होने पर वाचनाचार्य तप का प्रारंभ करते हैं बाकी के आठ माधुओं में से एक माधु वाचनाचार्य बनता है एवं नात उसकी सेवा करते हैं। उन तरह १८ महीनों तक यह तप चलता है।

० अट्ठारह महीने के पश्चात्, उन तीं माधुओं में से जिसे जिनकरप [एक विशिष्ट कोटि का समयजीवन] स्वीकार करना हो वह जिन-कल्प स्वीकार कर सकता है, जिसे गच्छ में वापस लौटना हो वह गच्छ में आकर स्थविरकल्प [सामान्य माधुचर्या का जीवन] स्वीकार कर सकते हैं और फिर से यदि वे परिहारविगुद्धि तप करना चाहते हो तो वह भी कर सकते हैं।

जिन्हें तप न चल रहा हो वे मुनि (तीं में से) हमेंगा भोजन करने वाले होते हैं [कभी उपवास भी करते हैं] पर वे भोजन में हमेंगा आयम्विन ही करते हैं। तपश्चर्या के पारणे में भी वे आयम्विन ही करते हैं...विगई वगैरह का प्रयोग तो कतई नहीं करते।

सूक्ष्म सपराय-चारित्र :

सपराय यानी कपाय। दसवें गुणस्थानक पर आत्मा में सूक्ष्म-कृच्छ ही कपाय अवशिष्ट रहे हुए होते हैं...अतः उस गुणस्थानक पर रही हुई आत्मा को महात्मा को सूक्ष्मसपराय-चारित्र होता है।

दसवाँ गुणस्थानक, महात्मा जब उपगमश्रेणि पर या क्षपकश्रेणि पर चढ़ते हैं...तब ही आता है। उपगम श्रेणि पर चढ़े हुए महात्मा ११ वे गुणस्थान पर से वापस गिरते हैं...तब भी १० वे गुणस्थानक पर आते हैं...चढ़ते समय विगुद्धि बढ़ती रहती है...गिरते समय विगुद्धि कम होती जाती है।

यथाख्यात-चारित्र :

कपायरहित आत्मा को यह चारित्र होता है। इस चारित्र के दो भेद हैं :

१. लघ्वस्थ का यथाख्यातचारित्र [११-१२ वे गुणस्थानक पर]

२. केवलज्ञानी का यथाख्यातचारित्र [१३-१४ वे गुणस्थानक पर]

० ग्यारहवें गुणस्थानक पर कपायो के उपगम से यथाख्यात चारित्र होता है।

- ० वारहव गुणस्थानक पर कपायो के क्षय से यथाख्यात चारित्र्य हाता है ।
- ० तरहवे गुणस्थानक पर सयागी केवलजानी का यथाख्यात चारित्र्य हाता है ।
- ० चौदहवे गुणस्थानक पर अयागी केवलजानी का यथाख्यात चारित्र्य होता है ।
- 1० कपाया के क्षयापशम से प्रथम के तीन चारित्र्य की प्राप्ति हाती है ।
- ० सूक्ष्म सपराय एव यथाख्यात चारित्र्य की प्राप्ति, कपायो के उपशम से या क्षय से हाती है ।

इस अपेक्षा में यदि अपन समझें ता कपाया का क्षयापशम, उपशम एव क्षय य तीन प्रक्रियाएँ साथक बनती हैं ।

ग्रथकार आचार्यदेव, इन पाँच चारित्र्य के बारे में विशेष बोध प्राप्त करने के लिये तीन रास्ते दिखला रह ह अनुयोग, नय एव प्रमाण । ये तीनों, सोचने के लिए, चिंतन मनन करने एव समझन के लिए विशिष्ट तरीक भी ह । पहले अपन तीनों शब्दा का पहचान लें अनुयोग सूत्र के अभिधेय-कथनीय के साथ सबध जाडना, उसका नाम है अनुयोग । सूत्र के अनुरूप या अनुकूल जा वचनप्रवृत्ति (कथन) की जाती ह उसका नाम ह अनुयाग ।

'अनु' की जगह प जब अणु' लगकर 'अणुयोग' शब्द बन जाय तब 'अणु' का अर्थ 'सूत्र' करना चाहिए । अणु जितने छोटे में सूत्र का विधान अर्थ करना, उसका नाम ह अणुयाग ।

अनुयोग के १ अनुयोग, २ नियोग, ३ भाषा ४ विभाषा एव ५ वातिक ये पाँचो एताववाची नाम ह ।

पाँच चारित्र्य का अनुयाग ३६ द्वारो (प्रकारों) के जरिय किया गया ह । यानी ३६ श्लोकों में पाँच चारित्र्य का विस्तृत बाध प्राप्त हो सकता है ।

1 शहवा राजीवसामग्रा चरणाभिय उवसमण सयजा वा ।

मुद्रमाह्वतामाह तपोपसामवगया समता ॥१२८०॥ — विभाषावश्यभाष्य

2 अनुयागो य नियोगो भास-विभाषो य वतिक चव ।

तए अणुयोगोस्त उ नामा एगटिठमा एच ॥१२८५॥ — विभाषावश्यभाष्य

3 इवो पवमयत प्रवरण ।

१ प्रज्ञापना	१३ गति	२५ मजा
२ वेद	१४ संयम	२६ आहार
३ राग	१५ ननिकां	२७ भव
४ कल्प	१६ योग	२८ आकर्ष
५ निर्ग्रन्थ	१७ उपयोग	२९ कालमान
६ प्रतिभेवना	१८ कषाय	३० अतर
७ ज्ञान	१९ लेख्या	३१ समुद्रघात
८ तीर्थ	२० परिणाम	३२ क्षेत्र
९ लिंग	२१ व्रथ	३३ स्पर्शना
१० गरीर	२२ वेदन	३४ भाव
११ क्षेत्र	२३ उदीरणा	३५ परिमाण
१२ काल	२४ उपसपद	३६ अत्पवहुत्व

नयःप्रमाण : प्रत्येक पदार्थ अनन्त धर्मात्मक होता है। 'प्रमाण' का कार्य है पदार्थ को अनन्त धर्मात्मक सिद्ध करना। जबकि 'नय' उस पदार्थ के अनन्त धर्मों में से किसी एक धर्म को ग्रहण करता है पद सिद्ध करता है। प्रमाण एवं नय के बीच यही भेदरेखा है। नय प्रमाण का एक देश (अण) है। परंतु जेमे समुद्र के एक अण को समुद्र नहीं कहा जा सकता कि अमसुद्र भी नहीं कह सकते! उमी भांति नय को न तो प्रमाण कह सकते है न ही अप्रमाण भी कहा जा सकता है। 'सम्यक् ग्रथनिर्णय—वही प्रमाण है।

जेसे नयों के नैगम, व्यवहार, ऋजुमूत्र, शब्द, समभिरुद व एवंभूत ये सात प्रकार है, वंमे ही निश्चयनय, व्यवहारनय, ज्ञाननय, क्रियानय, द्रव्यार्थिकनय, पर्यायार्थिकनय के रूप में भी अलग अलग प्रकार हैं।

पांच चारित्र का विचार एवं विस्तार इन्ही नयों के दृष्टिकोण में किया गया है।

द्रव्यचारित्र, भावचारित्र, निश्चयचारित्र, व्यवहारचारित्र . वगैरह भेद नयों की अपेक्षया कहे गये हैं, या समझाये गये हैं। प्रत्येक नय अपना अभिमत पुष्ट हो उसी चारित्र को चारित्र मानता है। अन्य चारित्र को चारित्र नहीं मानता। जबकि प्रमाण हर एक चारित्र का युक्तिपूर्वक स्वीकार करता है।

मोक्षमाग

श्लोक सम्यक्त्व-ज्ञान चारित्र-सम्पद साधनानि मोक्षस्य ।
तास्त्वेकतराऽभावेऽपि मोक्षमार्गोऽप्यसिद्धिकर ॥२३०॥

अथ सम्यग्दर्शन, सम्यग्ज्ञान एव सम्यग्चारित्ररूप सपत्न्ये मोक्ष के साधन रूप हैं । उनमें से एक के भी अभाव में (अनुपस्थिति में) मोक्षमाग की सिद्धि नहीं होती है ।

विवेचन सम्यग्दर्शन, सम्यग्ज्ञान एव सम्यग्चारित्र का विस्तृत विवेचन करने के पश्चात् अब इस चारित्र (श्लोक) के माध्यम में यह निरणय करेंगे कि 'सम्यग्दर्शन' अगरही तौनो जब समूह रूप में हाते हैं तब ही जाकर मोक्षमाग बनता है । अकेला सम्यग्दर्शन नहीं, अकेला सम्यग्ज्ञान नहीं या अकेला सम्यक्चारित्र भा नहीं ।

ये तीना एगत्र रूप में ही मोक्षमाग हैं कोई भी एक नहीं । परंतु यह निरणय करने में पूर्व 'माक्ष' किमें कहते हैं, इसका विचार करना होगा । मोक्ष का स्वरूप

लोकान्त में स्थित 'इषत्प्राग्भारा' नामक धरती का 'मोक्ष' कहा जाता है । वास्तव में वह मुक्त आत्माओं का विशिष्ट स्थान है । जो आत्माएँ 'नानावरणादि' आठ कर्मों का क्षय कर देती हैं वे आत्माएँ 'इषत्प्राग्भारा' धरती पर कि जिसे 'सिद्धशिला' भी कहा जाता है वहा पहुँचती हैं एव केवल आत्मस्वभाव में स्थिर बनती हैं । आत्मा की विकासयात्रा वहा पूण हो जाती है । आत्मगुणों की पूणता प्रगट हो जाती है । फिर, पूण आत्मा कभी भी अपूण होती नहीं है देहधारी बनती नहीं है ।

मोक्षमाग का स्वरूप

३मोक्षमाग यानी आत्मा की शुद्धि । उस शुद्धि के असाधारण कारण

१ एतानि च समस्तानि मोक्षसाधनानि । एवउरभावात्ससाधनानीत्यत प्रयाणां ग्रहणम् । — तत्त्वाथभाष्ये

२ माग इति च नानावरणाद्युविषयमक्षयनक्षण केवलतात्म स्वभाव कथ्यते स्वात्मावस्थारूप । — तत्त्वाथ टीकायाम्

३ मोक्षस्य माग शुद्धिरुच्यते । — तत्त्वाथ टीकायाम्

है सम्यग्दर्शन, सम्यग्ज्ञान एव सम्यग्चारित्र्य । अतः कारण में कार्य का उपचार करके 'सम्यग्दर्शन वगैरह तीन को मोक्षमार्ग कहा गया है ।

ज्ञान एव चारित्र्य के बिना अकेला सम्यग्दर्शन मोक्षमार्ग नहीं बन सकता है ।

ज्ञान एव दर्शन के बिना का अकेला सम्यग्चारित्र्य मोक्षमार्ग नहीं बन सकता है ।

• दर्शन एव चारित्र्य के बिना का अकेला ज्ञान मोक्षमार्ग नहीं बन सकता है ।

दर्शन एव ज्ञान हो पर चारित्र्य न हो तो मोक्षमार्ग नहीं है !

• ज्ञान एव चारित्र्य हो पर दर्शन न हो तो मोक्षमार्ग नहीं है !

दर्शन एवं चारित्र्य हो परन्तु ज्ञान न हो तो मोक्षमार्ग नहीं है !

अर्थात्, सम्यग् दर्शन-ज्ञान एव चारित्र्य समुद्धित रूप में मोक्षमार्ग बनता है । जैसे त्रिफला का चूर्ण ! हरडे, बहेडा एवं आंवला तीनों मिलते हैं . तब ही त्रिफला चूर्ण बनता है और वह आँपव का कार्य करता है ।

श्लोक • पूर्वद्वयसम्पद्यपि तेषां भजनीयमुत्तरं भवति ।

पूर्वद्वयलाभः पुनरुत्तरलाभे भवति सिद्धः ॥२३१॥

अर्थ : प्रथम दो [सम्यग्दर्शन, सम्यग्ज्ञान] होने पर भी सम्यग्चारित्र्य की भजना (हो भी, न भी हो) होती है। चारित्र्य हो भी सकता है.... नहीं भी हो सकता है, परन्तु सम्यग्चारित्र्य के होने पर तो सम्यग्दर्शन एव सम्यग्ज्ञान होते ही हैं ।

विवेचन : आत्मशुद्धि-आत्मगुणों की वृद्धि की अपेक्षा से सम्यग्दर्शन वगैरह का साहचर्य और अ-साहचर्य, ग्रन्थकार बतला रहे हैं ।

आत्मशुद्धि की क्रमिक भूमिकाओं को जैन परिभाषा में 'गुणस्थानक' कहा जाता है । एक से लगाकर चौदह गुणस्थान बताये गये हैं । आध्यात्मिक विकासयात्रा का प्रारंभ चौथे गुणस्थानक से होता है । चूंकि वहा पर जीवात्मा निभ्रान्त बनता है । जगत का यथार्थ दर्शन करता है । आत्मतत्त्व की अनुभूति करता है . परन्तु यह सब बाह्य

1 सम्यग्दर्शन-ज्ञान-चारित्र्याणि मोक्षमार्गः । — तत्त्वार्थ सूत्रे/अ० १ सू० १

आचरण के रूप में नहीं होता है, श्रद्धा के रूप में जन्म होता है । समझदारी के रूप में होता है । श्रद्धा यानी सम्यग्दर्शन और समझदारी यानी सम्यग्ज्ञान । अर्थात् आध्यात्मिक विकास का प्रारम्भ भीतरी भूमिका (बद्धा) से चालू होता है । ज्यों ज्यों यह विकास-यात्रा आगे बढ़ती है ..आगे बढ़कर पाँचवें गुणस्थान पर पहुँचती है तब उस श्रद्धा एवं समझदारी के अनुरूप आशिक मदाचरण उसके जीवन में आता है—यानी आशिक चरित्र आता है ।

छठे गुणस्थान पर सम्यग्दर्शन, सम्यग्ज्ञान एवं सम्यक्चरित्र का मेल जमता है । इस गुणस्थान पर ये तीनों साथ ही होते हैं । फिर, ऊपर ऊपर के गुणस्थान पर ये तीनों साथ ही रहते हैं । एक दूसरे से जुड़े हुए रहते हैं । आत्मा शुद्ध पुद्धतर जाती चलती है ।

आराधक कौन ?

श्लोक धर्माधश्यश्चयोगेषु भाषिताऽमा प्रमादपरिदर्जो ।
सम्यक्त्वज्ञानचारित्र्याणामाराधको भवति ॥२३२॥

अर्थ धर्म में [क्षमा वगैरह] एवं आवश्यक त्रियात्रामे [प्रतिभ्रमण वगैरह] श्रद्धागीत व अश्रमाणी आत्मा सम्यग्दर्शन प्राप्त एवं चरित्र का आराधक बनता है ।

धियेचन मोक्ष मार्ग पर निरंतर प्रगति करने के लिये, सम्यग् दर्शन-ज्ञान-चरित्र की यथाय आराधना करने के लिये का महत्वपूर्ण बात है ।

(१) श्रद्धा और (२) प्रमाद

वेचन शास्त्रिक-श्रद्धा तथा, श्रद्धा चाहिए हादिक । श्रद्धा चाहिए आत्मिक । उस श्रद्धा का विषय होता है धर्म । भावात्मिक एवं त्रियात्मिक दाना धर्म के प्रति अहोभाव से भरो पुरी श्रद्धा चाहिए । क्षमा, तस्रता, सरलता आदि-च-च-वगैरह दम प्रकार के मुनिधर्म (मतिधर्म) पर श्रद्धा चाहिए । यह मुनिधर्म भावात्मिक धर्म है ।

प्रतिभ्रमण, आलोचना, स्वाध्याय प्रतिवेराना, प्रमाजता, निगम-प्रवेश-वगैरह धर्म त्रियात्मिक है । इम त्रियात्मिक धर्म पर श्रद्धा चाहिए । गाठ प्रगाढ़ श्रद्धा चाहिए ।

इन भावात्मक धर्म एवं क्रियात्मक धर्म—दोनों में से एक भी धर्म की अपन उपेक्षा नहीं कर सकते । 'दोनों तरह के धर्म में इन धर्मों के पालन से ही मैं मोक्षमार्ग का आराधक बन सकता हूँ ...इन दो प्रकार के धर्म के यथोचित पालन में ही मैं सम्यग् दर्शन-ज्ञान-चारित्र्य का आराधक बन सकता हूँ यानी निर्वाण को प्राप्त कर सकता हूँ ।' वैसी श्रद्धा चाहिए ।

इन धर्मों की आराधना में सतत जागृति चाहिए । एक समय का भी प्रमाद नहीं किया जा सकता । श्रमणभगवान महावीरस्वामी ने इसीलिए तो कहा है : 'समयं गोयम ! मा पमायए' 'गौतम तू एक क्षण का भी प्रमाद मत कर ।'

अमा वगैरह दस प्रकार के मुनिधर्म के पालन में जागृत रहकर क्रियात्मक धर्म के पालन में प्रयत्नगाल बने रहना है ।

- उचित समय पर प्रतिक्रमण की क्रिया विधिपूर्वक-भावसहित करना ।
- ज्ञानी गुरुजनों के समक्ष तुम्हें लगे हुए दोषों का प्रकाशन करना, प्रायश्चित्त करना ।
- दिन-रात के आठ प्रहर में से पांच प्रहर तो स्वाध्याय में ही बीताना ।
- हृदय में जीवदया के भाव को अखंड रखते हुए वस्त्र-पात्र की प्रतिलेखना करना ।
- कर्णासभर दिल से एवं चाँकस नजर से वसती (रहने के स्थान) का निरीक्षण करना ।
- रास्ते में आते-जाते हुए जीवरक्षा की सावधानी रखना ।

इस तरह भावधर्म एवं क्रियाधर्म में श्रद्धापूर्वक अप्रमत्त बनकर उद्यमशील बनोगे तो मोक्षमार्ग के प्रति तुम्हारा प्रयाण—तुम्हारी मोक्षयात्रा निर्विघ्न चलती रहेगी..तुम अपने गंतव्य तक पहुँच सकोगे । श्रद्धा में से शक्ति पैदा होती है ...एव जागृति भटकने से रोकती है... भूलने से बचाती है ।

'इस तरह भावधर्म एवं क्रियाधर्म की आराधना करते हुए कब मोक्षयात्रा की पूर्णहिति होगी ?' यह सवाल जगता है मन में ? ग्रन्थकार इसका प्रत्युत्तर देते हुए कहते हैं :

कब होगा मोक्ष ?

श्लोक आराधनाश्च तेषा तिस्रस्तु जघन्यमध्यमोत्कृष्टा ।
जमभिरष्टश्रेक सिद्धधत्पाराधकास्तासाम् ॥२३३॥

अर्थ उनकी जघन्य, मध्यम, उत्कृष्ट या तीन प्रकार की आराधना [सम्पन्नान् बगोरह की] होती हैं। जम श्रमण आठ, तीन एव एव भव म आराधक सिद्धि को प्राप्त करते हैं। मोक्ष प्राप्त करते हैं।

विवेचन सम्पन्नान् ज्ञान चारित्र्य की आराधना करने वाले आराधक का लक्ष्य होता है संपूर्ण विशुद्ध आत्मा की प्राप्ति का। आत्मा की शुद्ध-बुद्ध एव मुक्त अवस्था पान के लिये वह आराधना करता है भावना करता है। साधनामय जीवन में आने वाले भीतरी एव बाहरी सक्टा का, मुसीबतों का डटकर मुकाबला करता है कष्टों को हँसते मुँह सहन करता है। कभी उसके दिल की गहराइयों में एक सवाल उठ सकता है

‘मेरा मोक्ष कब होगा ? आत्मा को परम विशुद्ध अवस्था में कब प्राप्त कर सकूँगा ?’

जब इस अवनति पर तीर्थंकर परमात्मा सदेह विचरण करते थे, केवलजानी भगवत या अवधिनानी जैसे विशिष्ट कक्षा के ज्ञानी पुरुष साक्षात् थे तब तो अनेकानेक आराधकों का यह सवाल सरलता से हल हो जाता था। ज्ञानी पुरुष कह देते थे कि ‘तुम्हें और कितने भव करने पड़ेंगे या तुम इतने भव में मोक्ष प्राप्त कर लोगे।’ पर फिलहाल वर्तमान समय में तो ऐसे विशिष्ट ज्ञानी पुरुषों का संपर्क-समागम कम से कम इस भारत क्षेत्र में तो सम्भव नहीं है फिर कैसे जाना जाये कि ‘मेरा मोक्ष कब होगा ? कब मेरी आत्मा का अंतिम लक्ष्य प्राप्त होगा ?’

अथवा महर्षि अपने को उस सवाल का जवाब खोजने की क्रमशः म से छूटकारा दिसाते हैं वे कहते हैं

० तुम्हारी आराधना यदि उत्कृष्ट है निरतिचार है, तुम्हारा धामभाव अत्यंत विशुद्धतर विशुद्धतम बनता जा रहा है तब तो इस समार में तुम्हारा और भव होगा ही नहीं। यदि तुम्हें आगामी किसी

गति का आयुष्य कम नहीं बाँधा है तो इसी भव में तुम मोक्षदशा को पा सकते हो ! अलवत्ता, धर्मध्यान में से शुक्लध्यान में प्रविष्ट होने का प्रबल सामर्थ्य तो चाहिएगा ही ।

० तुम्हारी आराधना मध्यम श्रेणि की है...तब तो अब भी और दो जन्म लेने ही होंगे इस संसार में ! या तो वे भव मनुष्य के होंगे या फिर देव एव मनुष्य के होंगे । तीसरे भव में तुम्हारे नसार-परिभ्रमण का अंत आ जायेगा । शायद चार या पाँच भव भी हो सकते हैं, पर इस सबका आधार रहेगा तुम्हारी साधना की तीव्रता पर ।

० यदि तुम्हारी आराधना अल्प है...सतही कक्षा की है...तब भी आठ भव से ज्यादा भव भटकने की जरूरत नहीं रहेगी । पर सबूर, वह अल्प आराधना भी हमेशा चलती रहनी चाहिए । धीमे धीमे वह ऊपर की कक्षा में पहुँच जायेगी । मध्यम होकर फिर उत्कृष्ट कक्षा तक भी पहुँच जायेगी । तुम्हारे भवभ्रमण का अंत होगा ही ।

आराधक महात्मा का आदर्श चाहिए परमात्मदशा, ध्येय चाहिए परमविशुद्ध आत्मदशा । वर्तमानकालीन पुरुषार्थ चाहिए कर्मों की निजंरा करने का, भावात्मक धर्म एव क्रियात्मक धर्म की आराधना अप्रमत्त भाव से करने का ।

मुनि को किस तरह का धर्मपुरुषार्थ क्या होकर करना है...वह अब ग्रन्थकार बतायेंगे ।

आराधना का स्वरूप

श्लोक : तासामाराधनतत्परेण भवति यतितव्यम् ।

यतिना तत्परजिनभक्त्युपग्रहसमाधिकरणेन ॥२३४॥

अर्थ . सम्यग्दर्शन वगैरह की आराधना में तत्पर मुनि को चाहिए कि वह उन्नी में तत्पर रहे । इसके लिए जिनेश्वरभक्ति, नाद्युसेवा, जीव समाधि वगैरह में उसे सदा रत रहना चाहिए ।

विवेचन : ओ मुनिराज !

यदि तुम्हें सम्यग्दर्शन-ज्ञान व चारित्र्य की कल्याणकारिणी आराधना करनी है...आराधना करने के लिये तुम तत्पर हो...प्रयत्नशील हो तो तुम्हें उन सम्यग्दर्शन वगैरह की आराधना के विभिन्न अंगों की उपासना में सदैव रत रहना चाहिए । जैसे कि .

१ तुम्हें उचित समय में परमात्मा के मंदिर में जाना चाहिए । प्रफुल्ल नयन एवं मन से पावनकारी जिनप्रतिमा के दशन करने चाहिए । मधुर स्वर में परमात्मा की स्तवना करनी चाहिए । जिनप्रतिमा एवं जिनेश्वर के ध्यान में इस कदर लीन-तलालीन हो जाना चाहिए कि साक्षात् जिनेश्वर का दशन प्राप्त हो । और इस तरह एक दिन तुम स्वयं भी 'जिन' हो जाओ ।

२ तुम विहार करते करते किसी तीर्थभूमि में पहुँच जाओ । तीर्थंकर भगवतो की कल्याणक भूमि पर पहुँच जाओ तो वहाँ जाकर भक्तियोग में डूब जाना ।

३ गृहस्था को नयनरम्य जिनप्रतिमाएँ बनाने का उपदेश देना । भव्य जिनमंदिरों के निर्माण की प्रेरणा देना । जिनप्रतिमाओं को जिनालय में प्रतिष्ठित करने के विशिष्ट लाभों का वर्णन करना । प्रजा को जिनेश्वर परमात्मा की भक्ति में जोड़ने के लिए सतत प्रयत्नशील रहना । ये सारी आराधनाएँ तुम्हारे सम्यग्दशन गुणों को विशेष उज्ज्वल बनायेंगी । सुदृढ़ एवं सुस्थिर बनायेंगी ।

४ साधुसेवा का महान धर्म भूलना मत । बाल वृद्ध ग्लान, तपस्वी एवं प्राणुणक [मेहमान] साधु भगवतो की सेवा भक्ति आदर-पूर्वक करके उन्हें सुख-साता देना । ज्ञानवृद्ध, पर्यायवृद्ध एवं जिनशामन के प्रभावक साधु पुरुषों की भी अवमराचित सेवा करना । दशन, ज्ञान एवं चारित्र्य के गुणों से अलंकृत साधुपुरुषों की सेवा करने से वे सारे गुण तुम्हारे में उतरेंगे उतरे हुए गुण बढ़ते चलेंगे ।

साधुसेवा के गुणों का अक्षय रत्न के लिए तुम्हें सवप्रथम गुण दृष्टा होना होगा । हर एक साधुपुरुष के गुण ही देखने की आदत डालनी होगी । छद्मस्थ आत्माओं में दोष तो होंगे ही, फिर भी हमें दोष देखना नहीं है । चूंकि दापदशन की आग सद्भाव के फूलों को जला डालती है । दापदान द्वेष का जनम देता है ।

जिनभक्ति एवं साधुसेवा—ये दो प्रकार की आराधना में निरंतर प्रयत्नशील बन रहने से सम्यग्दशन वगैरह की आराधना सहज-स्वाभाविक होती चलेगी । आराधना में आंतर उत्साह उत्फुल्ल रहेगा । आंतरवीथ उल्लसित रहेगा ।

मोक्षमार्ग की आराधना करने वाले महात्मा कैसे होते हैं और उनका आतरसुख कितना उमदा व अनुपम होता है ..उसका यथार्थ वयान अब ग्रन्थकार स्वयं कर रहे हैं ।

साधु : अंध-मूक-बधिर

श्लोक : स्वगुणान्यासरतमतेः परवृत्तान्तान्धमूकबधिरस्य ।
मदमदनमोहमत्सररोषविषादरघृष्यस्य ॥२३५॥
प्रशमान्वावाघसुखाभिकांक्षिणः सुस्थितस्य सद्धर्मं ।
तस्य किमौपम्यं स्यात् सदेव मनुजेऽपि लोकेऽस्मिन् ॥२३६॥

अर्थ : जिसकी बुद्धि आत्मगुणों के अभ्यास में रत है..जो दूसरों की बातों में अंध-मूक एवं बधिर बना रहता है, जो गर्व, काम, मोह मत्सर, रोष एवं विषाद से अभिभूत नहीं बनता है.. [२३५] जो प्रशमसुख एवं अव्यावाध सुख का दृच्छुक है...जो सद्धर्म में नुदृढ है वैसे आराधक को, देव एवं मनुष्य के इन लोक में किसकी उपमा दी जा सकती है? [२३६]

विवेचन : जब वैषयिक सुखों की इच्छाएं शांत हो जाती हैं....तब अन्तरात्मा के प्रशमसुख की अभीप्सा पैदा होती है । वैषयिक सुखों के पीछे दौड़ दौड़कर थका हुआ जीव प्रशमसुख के सहकार वृक्ष की शीतल छाया खोजता है ।

ज्यो ज्यो वह प्रशमसुख का आशिक भी आस्वाद लेता है..त्यो-त्यो वह पूर्ण अव्यावाध आत्मसुख की अभिलाषा में डूबता जाता है । उस पूर्ण सुख को पाने के लिए राह ढूँढता है....और फिर उसे जब संयम का...सम्यग्दर्शन-ज्ञान-चारित्र्य का मार्ग मिल जाता है तब वह एक पल की भी देरी किये वगैर उस राह पर चल देता है । संयम के सम्यग्मार्ग पर अविचल श्रद्धा स्थापित करता है । क्षमा, नम्रता वगैरह दस प्रकार के यतिधर्म का पालन पूर्ण जागति से करता है । प्रतिक्रमण-प्रतिलेखन वगैरह क्रियात्मक धर्म का आदरपूर्वक आराधन करता है । तनिक भी अधीरता या अकुलाहट का शिकार नहीं बनता है । सदा-सर्वदा आत्मा को अनुशासित करता हुआ वह महात्मा —

- जगत को देखने के लिये भ्रम बन जाता है,
- जगत के गुणदोष बताने के लिये भ्रू गा बन जाता ह,
- जगत का बकवास सुनने के लिये बहारा बन जाता है ।

उस महात्मा के पास ऐसा ज्ञान स्पष्ट होता है, कि पीते हुए अनंतकाल में जगत को ही देखा किया था, जगत के साथ ही बकवास करता रहा था और दुनियादारी की बात ही सुनता रहा था । इन सब के कारण तीव्र राग गाढ द्वेष का शिकार होता रहा । खुशी-नाराजी में मचलता रहा । अनंत अनंत कम बार्धे पर अब यह सब नहीं करना है इस मानव जीवन में । इस जीवन में तो आत्मा की शुद्ध सत्ता ही प्राप्त करना है । अनंत अनंत आत्मगुणा का आविर्भाव करना है । अन्तरात्मा के प्रशममुख का आस्वादन करना है ।'

इस दृढ़ निश्चय के साथ महात्मा समयमधम की आराधना में प्रगति करता है । अपने इदगिद रहने वाले भ्रम साधु भगवतो के क्रियाकलापों की ओर नजर नहीं डालता । उनके गुण-दोषों की चर्चा करने में व्यय का समय नहीं गँवाता । न किसी का अवणवाद सुनता है नहीं अपने मन को भ्रम बाता से, दूसरा की बाता से चंचल बनाता है । न ही व्यग्र-व्यथित हाता है ।

वह तो हमेशा रममाण रहता है आत्मगुणा के उफनत उदधि में । सम्यक् दशन नान एक चारित्र्य के गुणा की आराधना में लीन बन जाता ह ।

- ० ऐसे महात्मा का गव छू नहीं सकता ।
- ० कामवासना सता नहीं सकती ।
- ० मोह फसा नहीं सकता ।
- ० मत्सर रला नहीं सकता ।
- ० गुस्ता पागल नहीं बना सकता ।
- ० विषाद व्यथित नहीं बना पाता ।

१ आत्मगुणा को प्रगट करने की आराधना में जो भर वर डूबे हुए महात्मा का यदि कोई करारा अपमान करता है तो भी उनका अभिमान हूँकार नहीं करता है । कूरगड् मुनि कि जिन्होंने राज्य और

३२/३२ सुन्दरियों का त्याग करके संयमधर्म अंगीकार किया था, उनका उन चार तपस्वी मुनिओं ने कितने बेहूदे ढंग से तिरस्कार किया था ? उनके आहार में थूक दिया था। फिर भी क्रूरगडु मुनि आत्मभाव में स्वस्थ रहे। अहंकार की एकाध रेखा भी उनके मनोक्षितिज पर उभरी नहीं थी।

२. परमब्रह्म में मग्न जैसे महात्मा के सामने कौसी भी रूपसुन्दरियाँ आकर के खड़ी रहे....गीत गाये कि नृत्य के घुंघरू बजाये....फिर भी महात्मा के भीतर में कामविकार की तनिक भी चिनगारी नहीं सुलगती है। मगध की राजनृत्यागना रूपकोशा के आवास में चातुर्मास कर रहे स्थूलभद्र महामुनि के सामने रूपकोशा स्वयं पैरों में घुंघरू बाधकर जी भर नाच रही थी। एक से बढ़कर एक नृत्य वह कर रही थी, फिर भी कामविजेता महामुनि मन से भी विकार का शिकार नहीं हुए। वासना का एकाध भी वाण उन्हें छू तक नहीं पाया।

३. आत्मभाव में सृष्टि रूप से स्थिर रहे महर्षि को चाहे-अनचाहे विषयो में न तो खुशो होती है...न ही नाराजी रहती है। न उन्हें हँसी आती है...न उद्विग्नता उभरती है। गौचरी के लिए अनजान घर पर जा चढ़े भ्रातृकीया मुनि के समक्ष उस श्रोमत् परंतु वासना-विह्वल नारी ने कम फादे रचाये थे क्या ? उन्हें रिझाने की कम कोशिश की थी क्या ? फिर भी मुनिराज अविकारी रहे...और जब उस नारी ने गलत आरोप मढ़कर मुनि को बदनाम दिया तब राजमार्ग पर से गुजरते हुए लोगों के निन्दा एव घिनौने शब्द सुनकर भी उनका रोया नहीं फड़का था। उस वक्त भी मुनि खेद एव उद्वेग से अलिप्त रहे थे।

४. मोक्षमार्ग की आराधना में रत मुनि के हृदय में मात्सर्य [इष्या-डाह] के जाले क्यों लगेंगे ? हजारों मुनिओं की उपस्थिति में जब श्रमण भगवान महावीर ने 'धन्य अणगार' को श्रेष्ठ साधक के रूप में बताया तब इद्रभूति गीतम, वगैरह गणधर एव अन्य महामुनि पुलकित हो उठे थे। उनके चित्त-चन्द्रमा को इष्या का राह छू भी नहीं सका।

५. क्षमाधर्म को मुनि का पर्याय मानने वाले महर्षि को गुस्सा होने का तो सवाल ही पैदा नहीं होता। साधुसेवा के क्षेत्र में शास्त्र-प्रसिद्ध वे नंदिवेण मुनि ! उन्हें गुस्सा दिलाने के लिये उस देव ने कम

उपम मचाये थे क्या ? पर तद्विषेण मुनि १ गुम्मे को अपने मन म घुमा तब गही दिया ।

६ धीर-धीर एवं तीतर बाबर विमुक्त आमप्रदा की परिशील म निकले हुए पगत्रभी महात्मा गम्मे म बिनन भी पष्ट घाय बने भी मकट घन घाय, उरमग या परिग्रह पिर घाय, पिर भी ये घन गही जान, हार गही जान । उनका उम्गाह कम गहा गगा उका मा निरान गहा गगा ।

जिद-जी मरार पर का घमशी उतरवा यात्रे मयममुनि एग हंगत मुँह बान्दू म बूद गिरा यात्र स्त्र-बापाय व पौत्रभी निष्य मुनि इग यात्र के माधी है उगठरण रूप है ।

एग महात्माया व गुणा का गान के तिन जगत म कार् गुतना या उरमा य दू गही मितगी ।

प्रथम का मुख, चित्कुल प्रत्यक्ष !

श्लोक स्वगमुनाति परोक्षाप्यत्यन्तपरोक्षमथ मोक्षसुखम् ।
प्रत्यक्ष प्रथममुख १ परवचन न स्वयंप्राप्तम् ॥२३७॥

अथ स्वग व मुख का छ है धीर म १ का मुख ता परवचन परो १ है -
परवचन प्रथम है - १ ग य वर पगपात्र है न हा गगवन है ।

विवेचन मुख का प्रकार व गगा है प्रत्यक्ष मुख धीर पगक्षमुख ।

महात्माया यात्र एवं पारिष का गगपात्रा म अग पात्रम गल हा जान है, यग पुत्ररम यग भी है । मनि व घागभर महात्मा परमपरीग हा यद गो घन म पुत्ररमो का भी माग करक व मोन म घन जानने, पर मनि के महात्मा परमपरीग गही है—घर्षाव उगा अम व माग पा १ योत्र गही है गव उ ६ मृनु व परवचन स्वग माव (दवपात्र) में जाना पदता है । यहा उ १ स्वग व निष्य मुख मितग है धीर व मुख उ १ घोना परव है ।

वेदिन व स्वग व मुख भी एग मानवजाव व निष्य ता पर ग हा है—जब व मित गव गही । धीर माग का मुख ता गिर बूद दूर का माचा है, वरव पाग वर है यह मुख—जब व मुख मित गव गव्य -—पर व समाप्त शपन व मुख पारिष उरका वर १ है—

तुम्हे इसी जीवन में सुख चाहिये ना ? बिल्कुल, स्वर्ग और मोक्ष के सुख की आशा ही आशा में अभी दुःखी होकर जीने का क्या मतलब ? नहीं, दुःखी होने की कोई जरूरत नहीं है....वर्तमान जीवन में भी सच्चा सुख मिल सकता है ।

◦ जो सुख पराधीन हो वह सच्चा सुख नहीं है ।

◦ जो सुख विनाशी हो वह सच्चा सुख नहीं है ।

◦ ऐसा भी एक उम्दा सुख है जो पराधीन नहीं है और विनाशी भी नहीं हैउस सुख का नाम है प्रणमरति !

जिन आत्माओं के पास, जिन महात्माओं के पास यह प्रणमसुख है, उन्हें स्वर्ग के सुखों की इच्छा नहीं रहती... .उन्हें मोक्ष के सुख की भी तमन्ना नहीं होती. . .वे तो 'मोक्षेऽप्यनिच्छ.' में होते हैं ।

इस प्रणमसुख को पाने के लिये किसी भी तरह की गुलामी नहीं करनी है. .तुम्हारी ही अन्तरात्मा में से वह सुख मिल जायेगा । मिलने के बाद उस सुख का अनुभव करने के लिये इन्द्रियों की परवणता भी नहीं होगी, चूँकि यह सुख इन्द्रियातीत होगा । चाहे कान बहरे हो .. आँखों में अन्धापन हो...जिह्वा लकवे की गिकार हो जाय. .चमड़ी स्पर्श-हीन हो चले, पर प्रणमसुख की अनुभूति तो तुम अवश्य कर पाओगे । आत्मा का सुख आत्मा से ही आत्मा को, आत्मा में महसूस करना है ।

तुम चाहे जितना प्रणमसुख लूटो....वह कभी कम नहीं होने का । यह सुख है ही कुछ ऐसा कि ज्यों ज्यों उसे भोगते चले, वह बढ़ता ही रहे ।

इस प्रणमसुख की प्राप्ति होने के बाद, भौतिक-वैषयिक सुखों की इच्छा ही मृतप्राय हो जाती है । अपूर्व एवं अद्भुत प्रणमसुख में डूबी हुई आत्माएँ मोक्षसुख की अनुभूति में गहरे उतरती हैं ...यह बात ग्रन्थ-कार स्वयं स्पष्ट तौर पर बता रहे हैं ।

मोक्ष, यहीं पर है !

श्लोक : निर्जितमदमदानानां वाक्कायमनोविकाररहितानाम् ।

विनिवृत्तपराशानामिहैव मोक्षः सुविहितानाम् ॥२३८॥

अथ जिन्होंने मद और काम का जीन लिया हैं जो मन-वचन-काया के विकारों से मुक्त हैं परपदार्थों का आनाए जिनकी अवशेषभूत हो चुकी हैं वैसे सुविहित [शास्त्रविहित विधि के पालन बाह्य] मुनिओं के लिये तो यही पर [इस यत्नान जीवा म ही] मोक्ष है ।

विवेचन ओ मुनिराज ! तुम यही पर इसी जीवन में मोक्ष मुक्त का अनुभव कर सकते हो । यही पर तुम मोक्ष का सजन कर सकते हो, तुम्हारी आत्मा के लिये । उस सजन के लिये अलवस्ता, बुद्ध, पुरुषार्थ तो करना ही होगा । उस पुरुषार्थ को इस तरह तुम बाट सकते हो

१ तुम्हारे मन को स्वस्थ बनाना, स्वस्थ रखना । उसके लिये मद व मदन पर विजय प्राप्त करना होगा । मन को आत्यंतिक रूप से अस्वस्थ बनाने वाने यदि कोई है तो ये मद और मदन मान व काम । मानवासना और कामवासना को आत्मा में से चुन चुनकर उखाड़ फेंकना होगा ।

२ मनाविकारों को दूर करने पढ़ेंगे । ईर्ष्या, द्रोह, मत्सर अभिमान—ये सारे मनोविकार हैं मय्यन्तान के सहारे इन विकारों पर करारा प्रहार करना होगा ।

३ वचनविकारों का भी दूर ही से सलाम कर देना । तुम्हारी जवान जीवहिंसा में प्रेरक नहीं बननी चाहिए । तुम्हारी जवान तुम्हारी वाणी बड्यो या कठोरतापूर्ण नहीं होनी चाहिए । तुम्हारा वचन असत्य नहीं होना चाहिए । तुम्हें हमेशा करुणापूर्ण, वासन, मधुर और सत्य वचन बोलने का ही प्रयास-अभ्यास करना चाहिए ।

४ काया के विकारों को दूर करना । जल्दबाजी में दौडना घबराहट में चलना वृद्धता ये सारे शरीर के विकार हैं वेवजह उठना बठना घूमना भटकना टहलना—ये भी काया के विकार हैं इन विकारों को छोड़ देना है ।

५ परायी आशा दूसरों का भरोसा छोड़ देना चाहिए । तुम्हें धन धाय या रुपये-पैसे की, गहने चगरह को आशा तो बतई नहीं करना है । मात्र भिक्षावृत्ति से ही गुचारा करना है । भिक्षा भी मनमानो या मुहमागी नहीं वरन् जिनाज्ञा के मुताबिक ग्रहण करनी हैं वभी शुद्ध भिक्षा उपलब्ध न भी हो तब भी तुम्हें अस्वस्थ या उद्वेलित नहीं होना

है । इतना मनोबल तो तुम्हें बगाना ही होगा कि बगैर भिक्षा के भी कुछ दिन तुम रह सको....स्वस्थ रहकर गुजारा कर सको... और मजे में समयधर्म का पालन कर सको !

- ❧ मान-सन्मान की आशा छोड़ देना ।
- ❧ आदर-सत्कार की अपेक्षा त्याग देना ।
- ❧ प्रिय वचन की आशंसा भटक देना ।
- ❧ अनुकूलता की उत्सुकता उखाड़ देना ।
- ❧ किये हुए उपकार के बदले की आशा भी मत रखना ।

वस ...ये पाच बातें यदि तुम्हारे जीवन के साथ जुड़ गईं..तो समझ लेना कि तुम्हें यहीं पर मोक्ष मिल जायेगा । यह 'मोक्षदशा' प्राप्त हो जाने पर फिर लोकान्त पर स्थित मोक्ष को पाना बहुत दूर की मजिल नहीं रहेगी ।

कौन है जो सदा सुखी ?

श्लोक : शब्दादिविषयपरिणामनित्यं दुःखमेव च ज्ञात्वा ।
ज्ञात्वा च रागद्वेषात्मकानि दुःखानि संसारे ॥२३६॥

स्वशरीरेऽपि न रज्यति शत्रावपि न प्रदोषमुपयाति ।
रोगजरामरणभयैरव्यथितो यः स नित्यसुखी ॥२४०॥

अर्थ : जो [आराधक] शब्द बगैरह विषयो के परिणाम को अनित्य एव दुःखरूप जानकर व समार में रागद्वेषात्मक दुःखों को जानकर अपने शरीर पर भी राग नहीं करता है और दुश्मन के प्रति भी द्वेष नहीं करता है, वह रोग-बुढ़ापा और मृत्यु से अव्यथित रहता है और वह (इस तरह) सर्वदा सुखी होता है ।

विवेचन व्यथारहित महात्मा सर्वदा सुखी होते हैं । उनके आत्मप्रदेश पर सुख का शीतल भरना कलकल निनाद करता हुआ बहता ही रहता है ।

उस महात्मा को न तो किसी रोग-बीमारी की व्यथा होती है, न ही बुढ़ापे की चिंता या मौत का भय सताता है । वे तो रोगों को

अशाता वेदनीय कम का फल मानते हैं, बुढ़ापे को शरीर का पर्याय समझते हैं और मृत्यु को जीवन परिवर्तन का एक मटका मात्र मानते हैं। इस तरह की सही समझ उस महात्मा को व्यथा ने व्याकुल या विचलित नहीं होने देती।

जिस महात्मा को अपने शरीर पर भी राग नहीं होता है उस महात्मा का शारीरिक बीमारी की व्यथा तो हो भी कैसे सकती है ? उनकी निगाह में तो शरीर यानी आत्मा के लिये प्रबल ब्रह्मरूप है। वे हमेशा उस ब्रह्मन का तोड़ने का, काटने का पुरुषार्थ ही करते रहते हैं। धीरे धीरे एक गभीर बनकर घोर तपश्चर्या करते रहते हैं। उनके शरीर पर कोई जानवर या धादमी कभी हमला कर दे जानलेवा हमला कर दे फिर भी वे गुस्से से चौखला नहीं उठते अपनी स्वस्थता को गवा नहीं बछते। हमला करने वाले को दुश्मन नहीं समझते। वे सधकमुनि। उन्होंने तो अपने शरीर की चमड़ी को उतारने के लिए छुरी लेकर आये हुए राजा के सिपाहिया से बड़े प्रेम से कहा 'भाई स भी भले लगते हो तुम। उतार दो इस विनश्वर देह की चमड़ी को। तुम देह की चमड़ी उतारो मैं राग-द्वेष की चमड़ी उतारूंगा आत्मा पर मे।

शरीर पर आक्रान्त हो राग हा तो शरीर पर प्रहार करने वाले पर गुस्सा आयेगा पर जिह्वा राग ही नहीं है उह कपोकर कोई दुश्मन लगेगा ? और फिर, जिन महापुरुषों ने शरीर की ममता का फटक दिया वे महापुरुष क्या स्वजन-परिजन और ब्रह्म-सपत्ति को ममता में जियेंगे ? कभी नहीं।

आध्यात्मिक विकासयात्रा में सबसे पहले स्वजन-परिजन को ममता छूटती है, फिर ब्रह्म-सपत्ति का ममत्व टूटता है और इसके बाद शरीर का ममत्व भी समाप्त हो जाता है। ममत्व गया कि स्वजन-परिजन निमित्तक रोष-रोस शांत हो जाते हैं। ब्रह्म-सपत्ति का लेकर होने वाले कपाय मर जाते हैं। शरीर से मरगित द्वेष या राग अपने आप दूर हो जाता है।

न किसी जीव के प्रति गुस्सा ।

न किसी के भी प्रति नाराजी ।

न किसी के प्रति उदासी ।

सभी जीवो के प्रति मंत्री एवं करुणा का भाव छलकने लगता है ।

आत्मा को परभावो के—परपदार्थों के सुख के ममत्व से मुक्त बनाने के लिये महात्मा वैषयिक सुख 'क्या सचमुच सुख है सही ?' इस बात का विश्लेषण करते हैं । शब्द-रूप-रस-गन्ध-स्पर्श के सुखो को लेकर गहरा चिंतन करते हुए 'वे सुख अनित्य हैं' ऐसा निर्णय करते हैं । 'उन सुखो का अजाम दुःख है'....यह दूसरा निर्णय होता है उनका ।

❁ विषय समीप मे हो तो सुख, विषय के अभाव मे दुःख ।

❁ विषय मनपसद हो तो सुख, नापसद हो तो दुःख ।

❁ विषयभोग करते समय सुख, उपभोग की क्षमता क्षीण होने पर दुःख ।

विषयो के राग मे से दुःख पैदा होता है ।

विषयो के द्वेष मे से दुःख पैदा होता है ।

कारण कि, विषयरोग से पापकर्म वधता है और विषयद्वेष से भी पापकर्म वधता है...जब वे हुए पापकर्म जोवात्मा को दुःखी कर डालते हैं...जब वे उदय मे आते हैं ।

पाँच इन्द्रियो के विषयो मे जीवात्मा की आसक्ति उसे सुख की कल्पना करवाती है...विषयो मेन तो सुख है न कोई दुःख...। हड्डी के टुकडे को चूसने-चवाने वाला श्वान समझता है कि उसे मजा आ रहा है....रस मिल रहा है...रसास्वाद हो रहा है...पर दरअसल मे तो हड्डी के घर्षण से क्षत उसके तलवे और जबडो मे से ही खून रिसता है ।

मोक्षमार्ग की आराधक आत्मा, सम्यग्ज्ञान के प्रकाश मे यह निर्णय कर लेती है कि 'वैषयिक सुख अनित्य हैं...परिणाम मे दुःखदायी है....' यह निर्णय उस आराधक को ममत्वहीन बना देता है .बनाये रखता है । फिर, इन्द्रियो के कैसे भी सुख उसके सामने आये .कैसे भी विषय या पदार्थ उसके सामने आये, फिर भी वह नही तो ललचाता है .नही खीचाता है....नही चकरा जाता है ।

❁ इस तरह ममत्वरहित बनकर, चक्रवर्ती के वैभव को भी त्याग कर, सयममार्ग पर चल निकले महर्षि सनत्कुमार के देह मे सोलह-सोलह रोग थे, पर वे स्वयं स्वस्थ थे...अव्यथित थे । सातसौ बरसो तक उनके शरीर मे रोग रहे...फिर भी महर्षि का मन निराकुल रहा....

वे तो परमानन्द की मस्ती में डूबे रहे । दुःख की कहीं कल्पना ही नहीं बची थी सदा वे सुखी थे ।

ॐ मौत मुँह खोले सामने खड़ी थी । राजा नगी तलवार लिये लपका था मदनब्रह्म मुनि कायात्सग ध्यान में अविचलित होकर यथा वत रहे । वे निभय थे प्रज्ञात थे उनका अन्तरमुख अखण्ड था .. उहे कहा अपने शरीर पर आसक्ति थी ? 'यह तलवार मेरे इस नाशवत शरीर का बध कर पायेगी, मेरी आत्मा का नहीं । मैं शुद्ध आत्मद्रव्य हूँ ।' यह उनका दृढ निश्चय था ।

ॐ ममत्वरहित महामुनि सदा निभय एव निराकुल होते हैं उह डर किस बात का ? रात्रि में ही समय अगीकार करके उसी समय शमशान में जाकर 'अप्याण वोसिरामि' कहकर कायोत्मग ध्यान में लीन बने हुए भवतीसुबुमाल महामुनि कितने निभय थे ? लोमड़ी अपने बच्चा के साथ उन पर झपटी उनका मांस नोच डाला खून पी लिया पर महामुनि निभय-निराकुल रहे ।

ॐ नगर के दरवाजे के पास ध्यान लगाकर पड़े हुए दृढप्रहारी महात्मा की निभयता तो उनके चेहरे पर दिप्तीमान् हो रही थी । लोग ने उह ढागी कहकर पत्थर मारे उडे रागाये शिकारी कुत्ते ने नुचवाया फिर भी उन महामुनि के मन पर डर की एताध रेखा भी नहीं उभरी । उनका भीतरी सुख यथावत् रहा ।

ॐ श्रेष्ठ वपयिक सुखो के सरोवर में भी ममत्वरहित हाकर जी रहे सुप्रत सेठ की निभयता निराकुलता तो अपना सर भुका दे बसी थी । बरोडो का घन उठाकर जा रहे चारा वो दखने पर भी किसी भी तरह की व्याकुलता नहीं तनिक भी घबराहट नहीं । कितना अद्भुत गयम ! ऐसे महात्मा सदा-मवदा सुखी ही रहते हैं ।

सुख - आनन्द

श्लोक धमध्यानाभिरतस्त्रिदण्डयिरतस्त्रिगुप्ति गुप्तात्मा ।
सुखमास्ते निद्रद्द्वो जितेन्द्रियपरियहृषदाय ॥२५१॥

अर्थ धर्मध्यान में लपनीन, तीन दण्ड [मनदण्ड, वचनदण्ड, कायदण्ड] में विरत, तीन गुप्ति से गुप्त-गुरक्षित, त्रिद्वय-परियह-नपाय का विवेका निद्रद्द्व मुनि मुगपूवर रहते हैं ।

विवेचन मुनिराज ! तुम्हें सुख-आनन्द में निमग्न रहना है ? सदा प्रसन्नता का अनुभव करना है ? तो...तुम्हें मन-वाणी एवं शरीर की पूरी ताकत लगाकर इतना पुरुषार्थ करना होगा ।

१ तुम धर्मध्यान में लीन रहो । तुम्हारे विचारों को धर्मध्यान के रंग से रंग डालो । आज्ञाविचय, अपायविचय, विपाकविचय, संस्थान-विचय, धर्मध्यान के इन चार प्रकारों में से किसी भी प्रकार में तुम्हारे मन को जुड़ा हुआ रखो ।

२ जिससे आत्मा पापकर्मों से बचती रहे....वैसे विचार मत करो । आत्मा पापकर्मों से लिप्त हो वैसी वाणी का प्रयोग मत करो । और आत्मा पर पापकर्मों का जमाव हो वैसा शरीरचेष्टा मत करो ।

३ अशुभ विचारों से तुम्हारे मूल्यवान मन को सदा बचाये रखना । सतत सद्विचारों से मन को नवपल्लवित बनाये रखना । शक्य इतना ज्यादा समय मौन रखना और शरीर को स्थिर बनाने की कोशिश करना .शुभयोग में प्रवृत्त रखना ।

४. इन्द्रियों के विजेता बनना, जितेन्द्रिय बनना । इन्द्रियों की कभी भी गुलामी मत करना ।

५ परीपहविजेता बनना । परीपह सहन करने में कभी भी दीन-हीन नहीं बनना, अपितु डटकर सहन करना ।

६ कषायविजेता बनना । क्रोध-मान-माया-लोभ पर विजय प्राप्त करना । कषायों की अवीनता तो स्वीकारना ही नहीं ।

७ निर्द्वन्द्व बनना । जेठ की भाँति पराक्रमी बनकर अकेले विचरना । . .न कोई समाज का सपर्क.. .न किसी साथी का संग....न कोई ससर्ग . न किसी बात का संघर्ष ! निरंजन, अकलक परमात्मा के ध्यान में मस्त रहना । 'अवधु सदा मगन में रहना ।'

न किसी परपदार्थ की आशा या अपेक्षा....'पर की आशा सदा निराशा !' इस सनातन सत्य को प्रतिक्षण जीवन में जीवंत रखना, उसे जीना ।

महात्मन् ! इन्द्रियविजेता, परिपहविजेता एवं कषायविजेता ऐसे तुम कभी भी निराश या निरुत्साही मत होना । दुनियादारी की कोई

ताकन तुम्ह अपनी राह से विचलित न कर पाये वैसी दृढ़ता सजो लेना । तुम्हारा अपूर्व मत्व, तुम्हारा श्रेष्ठ आत्मवीर्य, रास्ते में आने वाले प्रत्येक विघ्न एवं प्रत्येक बाधा को चूर चूर कर डालेगा । तुम्हारा सुख निराबाध रहेगा ।

'मुझे तो प्रतिपल आत्मसुख की गहराई में उतरना ही डूबना है ' यह सबरूप कर लो । आत्मसाक्षी से निर्णय कर लो । यह सात प्रकार का आन्तर पुरुषार्थ प्रारम्भ कर दो जीवन में । तुम्हें अवश्य सफलता मिलेगी किसी भी तरह का मदेह मत रचना । सफलता तुम्हें वरेगी ही ।

मुनि का आत्मतेज

श्लोक विषयसुखनिरभिलाष प्रशमगुणगणाम्यल्ङ्कृत साधु ।
द्योतयति यथा सर्वाण्यादित्य सवतेजासि ॥२४२॥

अथ जैसे मूरज, तारा वगैरह के प्रकाश अभिभूत करके (स्वयं न तज म) प्रकाशमान होता है, वस ही विषयसुख की अभिलाषा सरहित एव प्रशमगुणा के समूह से सुशोभित मुनि (देव मनुष्य वगैरह न तज सुख को अभिभूत करके) प्रकाशमान होता है ।

विवेचन ओ मुनिराज !

तुम महेश्वरश्चि की भाँति प्रकाशमान हा । देव-दानव के तेज तुम्हारे तेज के समूह में अभिभूत बन गये हैं । राजा-महाराजा और चक्रवर्ती के तेज भी तुम्हारे आध्यात्मिक तेज के देदीप्यमान प्रकाश से पराभूत हो गये हैं । इसीलिए तो वे सब तुम्हें भाव में नमस्कार करते हैं वे अपने हृदयकमल में तुम्हारा ध्यान लगाते हैं ।

यह आध्यात्मिक दिव्य तज तुम में प्रगट कबे हुआ ? महात्मन्, तुमने मसार के सभी वषयिक सुखों का त्याग किया है । यह त्याग मात्र बाह्य त्याग नहीं है, वरन् तुमने उन तमाम सुखों को मानसिक रूप में भी छोड़ दिये हैं । तुम्हारे दिन में उन सुखों को पाने की या भोगने की वतई इच्छा शेष नहीं रही है ।

परन्तु इतना होने पर भी तुम्हारा दिल, तुम्हारा मन शुष्क नहीं बना है नीरम नहीं हुआ है । जिनवचनों के अध्ययन-अध्यापन, चिंतन-मनन और रेशन में तुम अद्भुत पानानन्द प्राप्त कर रहे हो ।

पद्मासनस्थ होकर, नासाग्र पर दृष्टि स्थिर करके, प्राणायाम से स्थिरता प्राप्त करके तुम परमात्मा के ध्यान में लीन बन जाते हो ।

तुम्हारे हृदय में आत्मसुख का समुद्र लहरा रहा है...तुम्हारे तन-मन शांत—उपशांत बने हुए हैं....ओ महामुनि ! इन सब कारणों से तुम्हारा दिव्य तेज झिलमिला रहा है ।

प्रथम के सहभागी गुणों से तुम शोभित हो रहे हो । तुम्हें नहीं है राग, नहीं है द्वेष । तुम विल्कुल मध्यस्थ हो । तुम्हें अशांति नहीं है....सबलेश नहीं है....तुम शान्तरस में निमग्न हो ।

तुम्हें किसी भी जीव के प्रति शत्रुता नहीं है....अभाव नहीं है । तुम समशत्रु—मित्र बन गये हो ।

तुम परनिन्दा नहीं करते....नहीं स्वप्रशंसा करते हो...तुम गुणानु-रागी हो ।

तुम धमा वगैरह गुणों की प्रतिमा से हो ।

तुम्हारे इस आध्यात्मिक तेज की बराबरी तो सूरज की हजार किरणों भी नहीं कर सकती । एक महर्षि ने शायद इसलिए कहा है 'द्योतयति यथा न तथा सर्वाण्यादित्यतेजासि' ।

सूर्य का तेज तो जीवात्मा को चकाचाँध बना डालता है. जबकि तुम्हारा तेज जीवों को शीतलता वक्षता है..देदोप्यमान सूरज के सामने तो आख उठाकर देखना भी मुमकिन नहीं होता....जबकि तुम्हारे झिलमिलाते तेज को हमारी आँखें तृप्त होकर पी रही हैं ।

ओ गुणमूर्ति तेजस्वी मुनिराज ! तुम्हारे गुण हमारे में सक्रमित हो ..तुम्हारा तेज हमारे अज्ञान अवकार का नाश करने वाला हो ।

श्रेष्ठ आराधना प्रथम की !

श्लोक : सम्यग्दृष्टिज्ञानी विरतितपोबलयुतोऽप्यनुपशान्तः ।

तं न लभते गुणं यत् प्रथमसुखमुपाश्रितो लभते ॥२४३॥

अर्थ - सम्यग्दृष्टि, सम्यग्ज्ञानी और व्रत-तपोबलयुक्त होने पर भी जो साधक उपशान्त नहीं होता है वह, वैसे गुणों को प्राप्त नहीं कर सकता कि जिन गुणों को प्रथमसुख में डबा हुआ साधक प्राप्त करता है ।

विवेचन श्री मुनिराज ।

तुम अशांत—उद्विग्न क्यों हो ? तुम्हारी मुखवाति म्लान क्या है ? तुम्हारी आत्मा के आगम में तो सम्यग्दर्शन का रत्नदीप जल रहा है । तुम्हारे आत्ममंदिर में तो शास्त्रज्ञान के शत—सहस्र दियो का प्रकाश आलोकित हो रहा है । पाच महाप्रतों के वीर मुभट चौबन्ने होकर तुम्हारी सुरक्षा कर रहे हैं और तपश्चर्या की तीक्ष्ण तलवार तुम्हारे हाथ में है फिर तुम अशांत क्यों ? उद्विग्न क्यों ?

मुनिराज ने सामने देखा । उनकी आँखों में शिकायत थी वेदना थी उन्होंने कहा

‘पूज्यवर, पचास पचास बरस गुजर गये इस विरतिधम का पालन करते हुए जिनशासन के द्वारा निर्दिष्ट भोक्षमाण पर श्रद्धा थी और आज तो वह काफी गहरी एव सुदृढ बन चुकी है नाथु हुआ तब न गुरुचरणों में बैठकर विनयपूर्वक शास्त्रा का अध्ययन करता रहा हूँ मेरे परिचित लोग मुझे विद्वान कहते हैं । कई शास्त्र मुझे कठस्थ भी हैं नियमित एकासन वगैरह तप करता हूँ फिर भी, शरीर पर का राग कम नहीं होता शत्रु पर का द्वेष फीका नहीं पड़ता रोग कभी परेशान कर डालते हैं तो कभी मौत का भय तिहरन पदा कर देता है राजा कुमारपाल के शब्दों में कहूँ तो

‘मम त्वदाज्ञां वहतोऽपि मर्णा

शांति न यात्येष कुतोऽपि हेतो ?

‘ओ प्रभु तेरी आज्ञा को मर पर उठा पर भोने न जाने क्या परम शांति नहीं मिलती ।’

परम वात्सल्य के सरोवर समान भगवान उमास्वाती ने मुनिराज के सर पर हाथ रखा और गभीर स्वर में कहा ‘मुनिराज, उपशांत होईये, कृपायों का उपशांत करने का पुरुषाय बरो । तुम जिन आत्मगुणा को प्रकट करना चाहते हो वे तब प्रगट होंगे । शास्त्रज्ञान के सहारे आत्ममान प्राप्त करने का लक्ष्य बनाओ ! पर—आज्ञा से सबथा निवृत्त हो जाओ । परपदार्यों की अपेक्षा को ऊगने ही मत दो आत्मभाव को स्मिर शांत ..प्रशांत बनाओ प्रणमरस के करने का आत्मप्रदेश में फूटने दो बहने दो तुम्हारी श्रद्धा को, पान को विरति पा, त्रत-नप को ..इस पुरुषाय की दिशा में वेदित करो ।’

आत्मभाव मे स्थिर होने का !

चित्तवृत्तियो को शात बनाने की ।

तप-जप, व्रत-नियम, ज्ञान-ध्यान, यह सब प्रशमभाव के वगैर निरर्थक से हो जाते है । आत्मसत्तुष्टि नही मिलती है...भीतरी सतोष की अनुभूति उजागर नही होती ! आत्मगुणो का आविर्भाव नही होता । साधना-आराधना का लक्ष्य 'प्रशमभाव' की प्राप्ति को बना लो ।

परम आत्मविशुद्धि का असाधारण कारण है प्रशमभाव । प्रशमभाव से ही आत्मशुद्धि शक्य है, यह बात कभी भी भूलना मत ।

१८ हजार शीलांग

श्लोक : सम्यग्दृष्टिज्ञानी विरतितपोध्यानभावनायोगैः ।

शीलाङ्गसहस्राष्टादशकमयत्नेन साधयति ॥२४४॥

धर्माद् भूम्यादीन्द्रियसंज्ञाभ्यः करणतश्च योगाश्च ।

शीलाङ्गसहस्राणामष्टादशकस्य निष्पत्तिः ॥२४५॥

अर्थ : सम्यग्दृष्टि वैसा ज्ञानी व्रत-तप ध्यान-भावना और योग मे शील के १८ हजार अंगो को बिना प्रयास साध लेता है ।

^१धर्म से, ^२पृथ्वीकाय वगैरह से, ^३इन्द्रियो से, ^४संज्ञा से, ^५करण और ^६योग से शील के १८ हजार अंगो की उत्पत्ति होती है ।

विवेचन . शील यानी सयम !

शील यानी श्रामण्य के मूल-उत्तर गुण । उन मूल-उत्तर गुणो के १८ हजार प्रकार है । उन्हे १८ हजार 'शीलांग' कहा जाता है । मुनि को अपने जीवन मे उन १८ हजार शीलांग का पालन करने का होता है । एक विशाल समुद्र वाहुबल से तैरना होता है ।

१ क्षमा, आर्जव, मार्दव, शीघ्र, सत्य, सयम, त्याग, तप, ब्रह्मचर्य, आर्किचन्य ।

२ पृथ्वी, पानी, अग्नि, वायु, वनस्पति, वेइन्द्रिय, तेइन्द्रिय, चकुरिन्द्रिय, पचेन्द्रिय, अजीवकाय ।

३ श्रवणेन्द्रिय, चक्षुरिन्द्रिय, घ्राणेन्द्रिय, रसनेन्द्रिय, स्पर्शनेन्द्रिय ।

४ आहारसंज्ञा, भयसंज्ञा, मैथुनसंज्ञा, परिग्रहसंज्ञा ।

५ करण, करावण, अनुमोदन ।

६ मन, वचन, काया ।

उन १८ हजार शीलाग का स्वरूप जानें ।

१	१० यति घम	१०	यतिघम, वाय, इन्द्रिय, सज्ञा, करण एव योग के संयोजन से १८ हजार शीलाग होते हैं ।
	१० वाय	$\times १०$ <u>१००</u>	
२	५ इन्द्रिया	$\times ५$ <u>५००</u>	
३	४ मज्ञा	$\times ४$ <u>२०००</u>	उदाहरण के तौर पर १ शीलाग के क्षमावान आत्मा श्रवणो
४	२ करण	$\times ३$ <u>६०००</u>	न्द्रिय का निग्रह करके, आहार-सज्ञा से मुक्त होकर, पृथ्वीकाय का आरम्भ (हिंसा) मन से ना
५	३ योग	$\times ३$ <u>१८०००</u>	करें ।

इस तरह अट्ठारह हजार प्रकार हाते हैं समयघम के ।

इन अट्ठारह हजार प्रकार में युक्त समय का पानन करना है यह करने के लिये साधु के पास—

१ सम्यग्दर्शन चाहिए ।	५ ध्यान चाहिए ।
२ सम्यग्ज्ञान चाहिए ।	६ भावना चाहिए ।
३ सबविरति चाहिए ।	७ योग [प्रशस्त] चाहिए ।
४ तपश्चया चाहिए ।	

१ मुनिराज, तुम्हें यदि १८ हजार शीलाग का वज्र भारी समुद्र तरना है तो तुम्हारा श्रद्धाचल अद्वितीय चाहिएगा । परमात्मतत्त्व की, गुरुतत्त्व की और घमतत्त्व की स्पष्ट समझ के साथ उनकी शक्ति, उनका मामय्य एव उनके प्रभावों का भी स्पष्ट बोध चाहिएगा । भवनभाषित नो तत्वों की पूरी समझ से युक्त जिनशास्ता पर प्रगाढ गम्य चाहिएगा । श्रद्धा में मे निभयता, शूरवीरता और अडिगता पदा बरनी हागी ।

२ तुम्हारे पास शास्त्राता चाहिएगा । गूत्र का पानन एव अथ ता पानन चाहिएगा । शास्त्रों के हाद तक तुम्हें पहुँचना होगा । इसके लिये सतत उन शास्त्रों के चिंतन-मनन में जुड़े रहना होगा । शास्त्रा में, गुरुपरपरा में और आरमानुभव में तुम्हें तत्त्वनिणय करना होगा ।

३ तुम्हें जीवनपर्यन्त सर्वविरति-सामायिक में रहना है। मन-वचन-काया से किसी भी तरह की पापप्रवृत्ति तुम्हें करनी नहीं है, करवानी नहीं है। नहीं उसकी अनुमोदना भी करनी है। तुम्हें इस तरह प्रतिपल-हरक्षण जाग्रत रहना होगा। किसी भी तरह का पाप तुम्हारे मन-वचन-काया को मलिन न कर जाय, इसके लिये सतत जागृत रहना होगा। समतारस में डूब जाने का है तुम्हें।

४ तुम्हें बाह्य तप एव आभ्यंतर तप में आगे बढ़ना है। सुख-शीलता कही तुम्हें प्रमादी न बना दे...इसके लिये सतर्कता बरतनी होगी। अनशन-ऊनोदरी, वृत्तिसङ्गोप, रसत्याग, कायक्लेग और सलीनता की आराधना उचित समय एव उचित स्थान पर करने की है..विनय, प्रायश्चित्त वगैरह आभ्यंतर तप की आराधना भी अप्रमत्त बनकर करनी है।

५ ध्यानोपासना तो तुम्हारे सासों के साथ वृत्त जानी चाहिए। वर्मध्यान में तुम्हें अपने मन को लगातार जोड़े रखना है। जिनाजा का चित्तन, पापाचरणों के कटुपरिणामों का विचार, शुभाशुभ कर्म के विपाक का चित्तन और समग्र राजलोक में रही हुई जीवसृष्टि का अलग अलग दृष्टिकोण से चित्तन करना होगा। तुम्हारे इर्दगिर्द बनी रोज-ब-रोज की घटनाओं का मूल्यांकन इस चित्तनदृष्टि के जरिये करना है, दुनिया की दृष्टि से नहीं। इस तरह यदि तुम धर्मध्यान का अभ्यास करते रहोगे तो एक धन्य दिन ऐसा भी उगेगा कि तुम शुक्लध्यान करने के लिये शक्तिशाली बन पाओगे।

६ वारह भावनाओं का सुदीर्घ अध्ययन करके तुम्हें अपने विचारों को भावनामय बना देना है। अनित्य, अशरण, एकत्व, अन्यत्व, अशुचि, ससार, आस्रव, सवर, निर्जरा, लोकस्वरूप, धर्मस्वाख्यात और बोधिदुर्लभ, इन वारह भावनाओं से प्रतिदिन प्रतिपल भावित होना है। साथ ही साथ मैत्री-प्रमोद-करुणा और माध्यस्थ, इन चार भावनाओं को भी हृदयस्थ करनी है। इन भावनाओं के मनन से ही तुम प्रश्नमरस की अनुभूति कर पाओगे। इन भावनाओं के अभ्यास के बगैर तो ज्ञानी-तपस्वी भी शान्ति का अनुभव नहीं कर सकते। 'न भावनया विना विदुषामपि शान्तसुधारसः'

७ मन-वचन-काया के योगों को, प्रवृत्तियों को प्रश्नस्त-पवित्र रखने

के लिये जागरूक रहना । इन तीन योगों के महारे ही तुम्हें भवसागर को तैरना है, यह बात भूलना मत ।

इन सात प्रकार की आराधना से तुम्हारा समयजीवन रग जाय, फिर तुम्हें १८ हजार शीलाग के पालन के लिये अलग पुरुषार्थ या प्रयत्न करना ही नहीं पड़ेगा । वह तो सहज भाव में हो जायेगा । तुम शीलाणव को पार कर जाओगे । विशुद्ध ध्यात्मस्वरूप को अवश्य पाओगे ।

मुनिराज, तत्पर बने रहो सात प्रकार की इस आराधना में । धीरे-धीरे एक पराशमी बन कर बूढ़ जाओ आराधना के महोदधि में ।

सत्सारभोक्ता — बुनियादी गुण

श्लोक शीलार्णवस्य पार गत्वा सविग्नेसुगमपारस्य ।

धमध्यानमुपगतो वरस्य श्रान्नुयाद्योग्यम् ॥२४६॥

अथ सत्सारभीष्ट मुनि के द्वारा मरतता से पार किया जा सके इस शीलाणव उमुद्र का पार कर के जो मुनि धमध्यान में तत्पर बनता है, उसे धाम्य वरस्य की प्राप्ति होती है ।

विवेचन १८ हजार शीलाग का महोदधि तैरना कोई हसी-मजाब का खेल नहीं है । वह तो सत्सारभीष्ट मुनि ही कर सकता है । चतुर्गुणमय सत्सार के परिभ्रमण में मुनि भयभीत रहता है, शास्त्रदर्शित में उगने सत्सार का स्वर्ग जाना होता है । दुःख प्राप्त, व्यथा और बदनाम कुलबुलाना हुआ सत्सार, उसे महात्मा का तनिक भी अपार्षित नहीं कर पाता । इसलिए वह मन-बचन और वाया से ऐसी एक भी प्रवृत्ति नहीं करते हैं कि जिनके परिणामस्वरूप उन्हें सत्सार में जन्म-भरण करने पड़े ।

वह महात्मा क्षमादि दम प्रकार के मुनिधर्म के पालन में तो ही प्रयत्न पुरुषार्थशील बन पायेगा अगर वह सत्सारभीष्ट होगा । पृथ्वीकाय में आरम्भ [हिंसा] में वह तो ही निवृत्त रह सकेगा, यदि वह सत्सार के परिभ्रमण में ऊँचा हुआ है । पाँच इंद्रियाँ का निग्रह वह नब ही कर पायेगा जब कि उगवा सत्सार आकषण मर गया हो । पार गत्वा का निवृत्त वह तो ही कर पायेगा.. यदि वह सत्सार का दुःखमय जान कर उसमें मग्न हो गया हो ।

उसकी समझ स्पष्ट होती है कि पृथ्वीकाय वर्गरह के आरंभ-समारंभ करने से जीव को ससार में भटकना पड़ता है । वह जानता होता है कि पाँच इन्द्रियों के विषयोपभोग में ससार के दुःख-गवानल में जलना पड़ता है, उसने आत्मसाक्षी से निर्णय किया होता है कि चार सजाओ की परवशता जीवात्मा को ससार के पानालकूप में पटक देता है ।

अतः वह महात्मा सरलता से १८ हजार गीलाग का पालन कर सकता है.. उसका पालन करते करते वह धर्मध्यान में लीन बन जाता है । ज्यो ज्यो धर्मध्यान की लीनता बढ़ती है त्यो त्यो वैराग्यभाव भी वृद्धिगत बनता है । उत्कृष्टता को प्राप्त करता है.. वह श्रेष्ठ प्रथम-भाव में वहने लगता है । प्रथमभाव में उत्कट रति-प्रीति का अनुभव करता है । ससारभीरुता, मुनिजीवन का वुनियादी गुण है । ससार के वैषयिक सुखों को निर्गुणता जानकर वह आत्मा श्रमणजीवन अंगीकार करता है.. ससार के सुखों में दुःख का दर्शन करनेवाला महात्मा, संसार-सुखों की चकाचौंध में चकित कैसे बनेगा ?

ओ मुनिराज !

संसार के वैषयिक सुखों में दुःखदर्शन करना कभी भी भूलना मत । तुम्हारा यह दिव्य दर्शन ही तुम्हें गीलांग-सागर को तैरने की शक्ति दे पायेगा, सामर्थ्य दे पायेगा । सवर.. जिस दिन तुम्हारी यह दिव्यदृष्टि खो गयी .तुम उस दिन वैषयिक सुखों की भ्रमणा में भटक जाओगे । तुम्हारा वैराग्यभाव हवा बनकर उड़ जायेगा .और तुम धीरे धीरे दुःख वावानल की तरफ गिरने लगोगे । तुम्हारा संसारत्याग, तुम्हारे व्रत-नप सब कुछ स्वाहा हो जायेगा. ।

‘ससार भीरुता’ के गुण को अखंड रखो । धर्मध्यान में लीन बनो ।

धर्मध्यान का स्वरूप !

श्लोक : आज्ञाविचयमपायविचयं च सद्ध्यानयोगमुपसृत्य ।
तस्माद्विपाकविचयमुपयाति संस्थानविचयं च ॥२४७॥
आप्तवचनं प्रवचनं चाज्ञा, विचयस्तदर्थनिर्णयनम् ।
आत्मव-विकथा-गौरव-परीषहाद्येवपायस्तु ॥२४८॥
अशुभ-शुभकर्मपाकानुचिन्तनार्थे विपाकविचयः स्यात् ।
द्रव्य क्षेत्राकृत्यनुगमनं संस्थानविचयस्तु ॥२४९॥

अथ [गोत्रान्त-गमु] का [परागामी गामु] चात्प्राविषय घोर चात्प्रविषय नाम के ध्यातयान का प्राप्त कर क विहारविषय एवं मन्वान विषय क प्राप्त करता है ।

घाल्य का यवन यह प्रथम [घाल्य] उल्लेख [अपविषय] का घाल्य विषय घोर घाल्य, विष्णु मन्त्र विष्णु मन्त्र म घाल्य का चिन्ता करता, यह है घाल्यविषय ।

घालुत घोर तुम वगैरे क विष्णु का विषय वरुण का विहार-विषय वरुण है घोर द्वय तथा घोर क घाल्य का विष्णु वरुण म मन्वाविषय का जाता है ।

विशेषतः महान् श्रुतपर आषाय श्री तन्निन्दूगिजी न पमप्यात की श्रुति करता हुए वहाँ है

'नारदा जज्ञा म उपांजित त्रिय ह्यु घनन जात त्तौ न प्यात रा जाता टाता के त्रिय उपव्याता जेते न प्याता ।'

- यह क मन्त्रो प्रवार्तो म पमप्यात श्रेष्ठ तप है ।
- पमप्यात घाल्य तप निव्यम्य है ।

व्या उक्तम ध्यातयान् जिग ज्ञात्मा का प्राप्त हुआ है पमप्यात महान् पम-उपांजित घन म प्रगट हो गी है ।

१ घाल्यविषय श्री विष्णुवर देव के यान की अनुभवता कल्याण काश्चित्त, मत् मन्त्राणा की प्रतिपादनात्ततगत दक्षिण उम पर श्रद्धा जाती है।

२ निमगच्छि घाल्यविष्णुनात् श्रुत-व्यात चारित्र्यमय का जाता है ।

३ उपदेवविषय जिगधया के उपदेव का धरणा का भाव घाल्य तप जीवा का विष्णुवरा का उपांजित दा की करता करता है ।

४ उत्तरविषय हात्पांजो क घाल्यदा-उपांजित का करता करता जाता है ।

पमप्यात के चार आख्या श्री घाल्याविषय मूत्र' म मन्त्राव तप ?

१. घाल्यविषय मन्त्राव तप । घाल्यविषय मन्त्राव तप ।
 २. घाल्यविषय मन्त्राव तप । घाल्यविषय मन्त्राव तप ।
 ३. घाल्यविषय मन्त्राव तप । घाल्यविषय मन्त्राव तप ।
 ४. घाल्यविषय मन्त्राव तप । घाल्यविषय मन्त्राव तप ।

जिनके लिये वन और नगर [जनपद] समान है..स्वजनवर्ग और ज्ञानुवर्ग जिनकी आत्मा में अलग है [अर्थात् मित्र-शत्रु पर तुल्यवृत्ति है] कोई वान में शरीर को चीर टाले या कोई चदन से देह को विलेपन करे .दोनो के प्रति जिसे समान भाव है वैसे साधु को,

आत्मा में ही रममाण, नृण एव नृणि को एक-ना समझने वाला, मिट्टी की भांति सोने का भी त्यागी, स्वाध्याय ध्यान में तत्पर, प्रमाद में चित्कुन निर्लेप वैसे साधु को,

अध्ववसायविशुद्धि के कारण प्रसक्तयोगी की अपेक्षया विशुद्ध योगवाने, श्रेष्ठ चारित्र्यगुद्धि एव लेख्यागुद्धि को प्राप्त करनेवाले साधु को,

वैसे कल्याणमूर्ति साधु को घाती जर्मों के धय से या एकदेश [आशिक] के धय में उत्पन्न होनेवाली अनेक प्रकार की ऋद्धिओं के वैभव में युक्त अपूर्वकरण [नामक गुणन्धानक] प्राप्त होता है ।

विवेचन : धर्मध्यान में लीन आत्मा स्वगुराणो की कितनी उमदा प्राप्ति करता है उसका वर्णन इन छह श्लोकों के माध्यम से किया गया है । पहले, धर्मध्यान करने के लिये उद्यत महात्मा किस तरह धर्मध्यान करता है, उसका वर्णन किया गया है ।

1. जिनाज्ञा का चिंतन 'वीतराग-सर्वज्ञ परमात्मा ने कितना यथा-स्थित तत्त्वदर्शन करवाया है ! कितना सर्वांगसुंदर मोक्षमार्ग बतलाया है ! परस्पर अविरोधी-अविसंवादी कितनी अद्भूत धर्मपद्धति दर्शायी है ! स्याद्वाद-अनेकातवाद की कैसी दिव्यदृष्टि प्रदान की है । 'जो कोई मुमुक्षु जिनवचन के अनुसार जीवन जीता है..वह आत्मगुराणो की अपार संपत्ति प्राप्त कर लेता है । आत्मा का नित्य, स्वाधीन सुख उसे प्राप्त हो जाता है ।' इस तरह जिनाज्ञा का सम्यक् आलोचना करता रहे और आंतर आनंद की अनुभूति करता रहे ! सूत्रार्थविषयक अभ्यास करता रहे ।

2 अपायो का चिंतन . हिंसा करने से, झूठ बोलने से, चोरी करने से, अब्रह्मसेवन करने से, परिग्रही बनने से, जीवात्मा दुर्गति में जाता है और असंख्य दुःख का शिकार होता है..इसलिए मैं हिंसा वगैरह आश्रवो का सेवन नहीं करूंगा । स्त्रीकथा, भोजनकथा, देशकथा,

आर गजबधा करने से आत्मा पापकर्मों से बधती है इसलिए ऐसी त्रिवधाएँ नहीं करेगा। रमगृद्धि में, ऋद्धि में और सुख-शीलता में जीवात्मा यदि आमक्त होता है तो वह दुःख के दरिये में डूब जाता है अतः मैं तार्य में नहीं डूबूंगा यदि मैं क्षुधा वगैरह परिपहो को समताभाव में सहन नहीं करेगा तो नरक गति एवं तिर्यँच गति के घोर दुःख मुझ सहने पड़ेंगे। अतः मैं समताभाव से परीपहो को सहन करूंगा।

इस तरह अनर्थों का चिंतन कर के अनर्थों में बचने के नियम जागरूक रहे।

3 कमविपाको का चिंतन ४२ प्रकार के पुण्यकर्मों के फल का विचार करें। ६२ प्रकार की पाप प्रकृतियाँ क उदय के बारे में सोचें यानी कि 'शातावेदनीय कम [पुण्यकर्म] के उदय से जीव को निरोगी शरीर मिलता है अशाता वेदनीय [पापकर्म] के उदय से शरीर में रोग-व्याधि पैदा होती है यशकीर्ति [पुण्यकर्म] कम के उदय से तोषा में जीव की प्रशंसा हाती है अपयश नामकर्म (पापकर्म) के उदय में नाका में जीव की निन्दा होती है उच्चगोत्र [पुण्यकर्म] कम के उदय से जीव सभ्रातृ व खानदान परिवार में पैदा होता है जबकि नीचगोत्र [पापकर्म] कम के उदय में जीव नीचगोत्र भ-गुल में जन्म लेता है।

4 संस्थान का चिंतन घमास्तिवाय आर अघमास्तिवाय लाव-व्यापी है। आराशास्तिवाय लावालाव्यापी है चौह राजलोक में उध्वनाय-अधोनीय-मध्यनाय ये तीन क्षेत्र हैं। पुद्गलद्रव्य व अन्व आकार है अचेतन महारक्ष संपूर्ण लोका के आकार में है ..वेदति-समुत्पत्त के समय जीव भी लोक का आकार धारण करता है। चौह राजलोक की पुरुपाटति का चिंतन किया करे।

इस चार प्रकार के चिंतन के परिणामस्वरूप,

5 यह महात्मा ससार से न्यारीत बने मगार में स्थित अनर्थों की प्रचरता ...उमो दिग्ग का कपा दे ...शुभाशुभ कर्मों व उदय में म प्राप्नुते अगम्य विटम्बनाए उगने मा को नु मना दे...चौह राजलोकमय विगट सष्टि में ही रहा जीव का अचिरत परिभ्रमण देग-नातन

उसकी देह पसीने से नहा उठे....ससार उसे डरावने दैत्य से भी कही ज्यादा भयकर दिखे ! वह हमेशा उद्विग्न रहे..भयभीत रहे...जागृत रहे.. 'कही मेरे से कोई पाप न हो जाये ! नाहक कही मैं प्रमाद का शिकार न हो जाऊ ! कही कोई पापपिशाच मुझे पकड ना ले !'

6 भवोद्वेग से महात्मा क्षमाशील बना रहे : सासारिक सुखो के प्रति जो विरक्त हो जाता है... उसे क्षमागुण सहजरूप मे सिद्ध हो जाता है । अपने शरीर के प्रति भी ममत्वरहित बने हुए महात्मा को दुनिया मे कोई भी शत्रु नजर आयेगा ही नहीं ! शरीर पर आक्रमण करने वाले को भी वह मित्र ही मानेगा ! जिस सावक आत्मा ने स्वजन, परिजन, सपत्ति और स्वयं के शरीर को भी पराया माना .इन सबके प्रति जिसका आकर्षण नष्ट हो गया ..उस आत्मा को कोई भी जीवात्मा कभी अपना अपराधी या गुनहवार नजर नहीं आयेगा ! वह तो सहजता से क्षमाशील बन जायेगा !

7. निरभिमानी बना रहे : क्षमाशील आत्मा मे अभिमान होगा ही नहीं ना ? क्षमा व नम्रता तो सहचरी है ! जहा क्षमा हो वहा नम्रता होगी ही ! जहा नम्रता होगी वहा क्षमा रहेगी ही ! जिस के मन में देहाभिमान भी नहीं रहा उन्हें भला फिर कुलाभिमान, रूपाभिमान या वलाभिमान होगा कैसे ? वह निराभिमानी होगा । मदरहित होगा । उसके देह पर नम्रता की खिली-खिली चांदनी उभर रही होगी .उसकी वाणी मे नम्रता-मृदुता के फूल भरते होंगे ! उसके विचार भी नम्रता की खुशबू से तरवतर होंगे !

8 सरल बन जाये : क्रोध और मान पर विजय प्राप्त करने के पश्चात् वह महात्मा माया पर भी विजय प्राप्त करेगा । कभी किसी जीव के साथ छलावा करने का विचार उसके मन मे उगेगा ही नहीं । किसलिए माया करनी ? क्यों माया करनी ? भव-संसार के सभी सुखो के प्रति वैराग्य पैदा हो जाने के पश्चात्. .अपने व्यक्तित्व के प्रति भी निर्मोही बनने के पश्चात् माया किसलिए करनी ? ससार से विरक्त आत्मा को कुछ भी छुपाने का नहीं होता है ! फिर वह क्योंकर कपट का सहारा लेगा ? उसके मन के एकाध कोने मे भी छलना-माया के विचार प्रविष्ट नहीं हो सकते !

9 निरलोभी बने ससार के सुखा में विरक्त आत्मा की मारी तृष्णाए शात हो जाती है। न कोई लोभ न कोई तृष्णा आत्मगुणों को प्रकट करने का आंतरपुरपाथ करते हुए महात्मा को ससार के भौतिक ऐंद्रिय सुखों की चाहना ही हो कस सकती है? चक्रवर्ती आर देव देवेन्द्र के साम्राज्य भी उसके लिये तिनके के परावर ह। शारीरिक सुखों के प्रति भी उनमें उदासीन भाव ही होता है। आशा तृष्णा के नागपाश से मुक्त योगी समताभाव में प्रशांत समुद्र में तैरता रहता है।

10 ऐसे तृष्णाविजेता योगी जगल में या नगर में रह उसको कुछ फक नहीं पडता। वह महात्मा क्षेमातीत बनकर घूमता है। उसे न ता जगल का अकेलापन अकुलाता है नही नगर या शहर की रौनक-चहलपहन उह आवपित कर पाती है। उसे नही रीचता है जगल का सौंदर्य नही उवाहट देता है नगर का शोर शरावा।

ऐसे निर्मोही महात्मा के पास कोई मित्र बनकर आये या कोई शत्रु बनकर आये महात्मा को दोनों के प्रति समभाव होता है। दोस्त के प्रति लगाव नही दुश्मन से तनिक भी दुराव नही।

एस योगीपुरुष के शरार पर कोई शीतल चदन का विलेपन करे कि छुरी से जम कर यागीपुरप दाग को समानरूप से देखत है। चदा का लेप करनेवाला उनसे लिये अपना नही कि छुरी में प्रहार करनेवाला उनसे वास्त गर नही।

ऐसे महात्मा के समक्ष बीमती रत्ना गौर मूल्यवान मणिया का डेर हो कि तुच्छ घाग का डेर हो महात्मा के तिय दोना के बीच कुछ फक नही। रत्न या मणि उहे नलचा नही सक्ते कि घास के डेर उहे अकुला नही सकत।

ऐसे श्रवधूत के सामने सोने की पाट पडी हो या मिट्टी के टेले बिधरे हो श्रवधूत को क्या लेना देना किसी से? सोना देखकर उनकी आया में चमक नही आने की कि मिट्टी देखकर उनकी आया में वितृष्णा नही जगने की।

कोई भी द्रव्य राग द्वेष नही जमा सकता, कोई भी क्षेत्र खुशिया-नाराजी पदा नही कर सकता। कोई भी काल(समय) रति या अरति नही उगा सकते। कोई भी भाव आनंद या शोक पदा नही कर सकने।

ऐसी विणिष्ट आत्मस्थिति को प्राप्त करने वाले मुनि धर्मध्यान की भूमिका से तीव्र गति से शुक्लध्यान की ओर आगे बढ़ते रहते हैं ।

11. ऐसे मुनि हमेशा आत्म-रमणता में लीन रहते हुए परममुख की अनुभूति करते रहते हैं...आत्मगुणों की ही रमणता ! परमब्रह्म की ही मस्ती ! बाहरी दुनिया के साथ कोई प्रीति या लगाव नहीं ! अपने नयमयोगों में ही आनन्द प्राप्त करते हैं वे ।

12. मन-वचन-काया को स्वाध्याय-शास्त्राध्ययन में जुटे हुए रखते हैं वे महामुनि । धर्मग्रन्थों का अध्ययन-अध्यापन-परावर्तन, चिंतन और मनन, इनमें वे डूबे रहते हैं । दिन-रात के आठ प्रहर में वे पाँच प्रहर शान्त्राभ्यास-स्वाध्याय में विताते हैं ।

13. कभी वे पद्मासन लगाकर, आँखों को नासाग्रन्यस्त कर के श्री नवकार मंत्र का ध्यान करते हैं..कभी कायोत्सर्गध्यान में लीन बन जाते हैं .चौबीस तीर्थंकरों के ध्यान में गहरे उतरते हैं । कभी हृदय-कमल में अरिहत वगैरह नाँ पदों का ध्यान रचाते हैं ।

14. इस तरह जानोपासना में, ध्यानारावना में और सयमयोगों के पालन में महामुनि पलभर भी प्रमाद नहीं करते हैं..वे सदैव अप्रमत्त रहते हैं । जीवन का एकाव क्षण भी प्रमाद का शिकार न बने इसकी वे सतर्कता बरतते हैं । सदा जाग्रत रहते हैं । मन के विचारों को भी प्रमाद का स्पर्ग नहीं होने देते ।

15. इन सबसे उन महात्माओं के अध्यवसाय ज्यों ज्यों विशुद्ध-विशुद्ध-तर होते जाते हैं.. त्यो-त्यो लेश्याएँ विशुद्ध बनती चलती हैं । तेजोलेश्या, पद्मलेश्या या शुक्ललेश्या, तीन में से कोई भी एक लेश्या उनमें रहती है । कृष्णलेश्या, नील लेश्या और कापोत लेश्या तो उन्हें छू भी नहीं सकती ।

17. ऐसे महात्मा का चारित्र्य परम विशुद्ध बनता है ! प्रणमरस में निमग्न रहने वाले ऐसे महात्मा आत्मभाव की स्थिररूप श्रेष्ठ चारित्र्य को प्राप्त करते हैं ।

18. इससे वे कल्याणमूर्ति बनते हैं ..भद्रमूर्ति बनते हैं । काया में स्थैर्य, वाणी में माधुर्य, आँखों में करुणा. और भावों में परम विशुद्धि । ऐसे भद्रमूर्ति महात्मा के दर्शन करने मात्र से दुरित दूर हो तेजा हैं ।

आत्मा को शांति, प्रसन्नता एवं स्वस्थता प्राप्त होती है वापायिक भाव उपशांत होते हैं ।

19 घातीकर्म-ज्ञानावरण, दशनावरण, मोहनीय और अत्तराय यदि सबथा क्षय हो जाये तो वे महात्मा कीतराग सबज्ञ बन जाते हैं सबथा क्षय न हो, आशिक क्षय हो तो भी उनमे आत्मगुणो का विपुल प्रकटीकरण हो जाता है ।

20 घातीकर्मों के क्षयोपशम से उन महात्मा का अनेक प्रकार की लब्धिया (विशिष्ट शक्तियाँ) प्राप्त होती हैं स्वयंभू लब्धिया भी पदा हो जाती हैं । वे आकाशमार्ग से उड सकते हैं वे मनचाहा रूप धारण कर सकते हैं ऐसी अनेक लब्धिया प्राप्त होती है उह ।

21 आर वे 'अपूर्वकरण' नामक आठवें गुणस्थानक पर पहुँच जाते हैं । 'अपूर्वकरण' की भीतरी आध्यात्मिक प्रक्रिया मे वे घातीकर्मों का क्षय विपुल मात्रा मे करते रहते हैं ।

छठे गुणस्थान 'प्रमत्तसयत' से आठवें अपूर्वकरण गुणस्थानक तक पहुँचने का यह आध्यात्मिक भाग है । आंतरिक साधना का क्रम है भीतरी सुख की अनुभूति की प्रक्रियाएँ हैं ।

आठवें गुणस्थानक से ऊपर के गुणस्थान पर चढत हुए महात्मा की आत्मदशा वंसी हाती है, अथवार महर्षि अथ उसका वणन कर रहे हैं ।

नि सगता अणगार की ।

श्लोक सातद्विरसेष्यगुह सम्प्राप्य विभूतिमसुलभामथ ।
सकत प्रणमरतिगुणे न भजति तस्यो मूनि सगम ॥२५६॥
अथ माता ऋद्धि और रग म प्रेम नहीं रगन बात एय प्रणमरति क गुण म धामकन मुनि दूगरा म धराप्य वगी विभूति [लब्धि] प्राप्त कर क भी उसम ममर नही रगत !

वियेचन मनचाह भोजन म धामकत व्यक्ति का मन जग भाजन म हा टूटा रहता है, प्रिय व्यक्ति के प्रेम म आसक्त मनुष्य का मन जिस प्रकार प्रियजन मे ही रममाण रहता है...प्रिय प्रीटा मे धारकन व्यक्ति का मन प्रीटा में ही प्रमता है, वसे ही...प्रणमरति के गुण में आमका

मुनि का मन भी प्रणमरुति में ही निमग्न बना रहता है । आत्मानन्द की अनुभूति में आकण्ड इवा रहता है ।

ऐसे महामुनि के जीवन में मुखगोलता नहीं होती....आरामप्रियता नहीं होती. वे तो बरसों के बरस अप्रमत्तभाव से आत्मव्यान में दीप्ताते हैं । शारीरिक मुख-मुद्रिवा का विचार तक उनके दिमाग में नहीं आता । उन्हें वैभवशाली जीवन का भी मोह नहीं रहता है..जनसंपर्क में सदा दूर रहने वाले उन मुनि के लिये, दुनिया को अपनी तरफ आकर्षित करने की लाजना क्या महत्व रखती है ? दुनिया की निगाहों में ऊपर उठना भी उनके लिये कोई महत्व नहीं रखता । दुन्यवी मान-सन्मान का मूल्य उनके लिये बून के बराबर होता है..उनके दिल में न तो होती है दुनिया को खुग करने की तनिक भी इच्छा या नहीं होती है उनके मन में दुनिया की प्रशंसा मुनने की जरा सी भी कामना ! अलव्रत्ता, सकल जीवमृष्टि के प्रति उनके हृदयगिरि में विशुद्ध मैत्रीभाव का भरना अवश्य बहता रहता है । करुणा में उनका हृदय कोमल जरुर होता है..परन्तु भीतर में आर बाहर से वे निर्वचन होते हैं । रसनैद्रिय की मूढम भी उत्तेजना उनके मन में नहीं होती है । रसवृत्ति पर उन्होंने विजय पा लिया होता है । किर्मा भी ऐन्द्रिक विषय की रुचि उन्हें सता नहीं सकती ।

ऐसे महासाधक आत्मा में स्वयभू विगिष्ट शक्तिश्रो का ज्वार फूटने लगता है । वे यदि चाहे तो आकाश में उड़ सकते हैं, वे यदि चाहे तो स्वयं के अनेक रूप कर सकते हैं...वे यदि चाहे तो आकाश में से हीरे-मोती बरसा सकते हैं...वे सोचे तो आकाश में फूल उगा सकते हैं..वे जां चाहे वह चमत्कार कर सकते हैं..परन्तु वीतरागता के प्रति तीव्र गति से आगे बढ़ने वाले मुनि..महामुनि ऐसी कोई भी न तो इच्छा रखते हैं...नहीं ऐसा कुछ करते हैं । खुद के पास दिव्य शक्तियां होने पर भी वे कभी उसका प्रयोग या उपयोग नहीं करते हैं । चूंकि उन शक्ति के प्रयोग-उपयोग करने के लिये साधक को बहिर्भाव में जाना पड़ता है..प्रणमरुति के मानसरोवर में से बाहर निकलकर किनारे पर आना पड़ता है..किसी भी साधक को वह कैसे कबूल होगा ? वह इसे कतई पसन्द नहीं करेगा । उमे तो प्रणमरुति में ही आसक्ति होती है ।

यह बात भूलना मत कि यह आत्मस्थिति धर्मध्यान की श्रेष्ठ भूमिका पर आती है। शुक्लध्यान के निकट एकदम निकट पहुँचे हुए महात्मा की होती है। बाहरी जगत के साथ के तमाम रिश्ते—नाते छूट गये हों और भीतरी जगत में जिनका प्रवेश हो चुका हो, आंतर सृष्टि में जिह मजा आ गया हो—वैसे महात्माओं की भीतरी सृष्टि का यह वयानमात्र है। उस आंतरसृष्टि भीतरीसृष्टि का वभव जो कि विस्मय-जनक होता है अब ग्रन्थकार उसका वर्णन करने जा रहे हैं।

अणुगार की विभूति

श्लोक या सप्तगुरपरद्विप्रिस्मयनोयापि साणगारद्वे ।

नाघति सहस्रभाग षाटिशतसहस्रगुणितापि ॥२५७॥

अथ आश्चर्यकारी यमो द्वादश की ऋद्धि [विभूति] की भी घटि एक पाग करत न गुणाकार की पाय तो भी यह अणुगार की ऋद्धि के एक हजारवें हिस्से में भी नहीं घाती।

विवेचन तुमने देवलोक के देवों के वभव का वर्णन सुना है ? पृथा है ? देवेंद्रों की ऋद्धि समृद्धि के चमत्कारी वर्णन सुने हैं सही ? अनुत्तर देवलोक के देवा के विस्मयजनक वर्णन सुनकर सभी आश्चर्यचकित बन जाते हैं ? हाँ—आश्चर्य की परंपरा सही कर दे यमों के वर्णन हैं। उनका विवासस्थान के वर्णन, उनके शरीर का वर्णन उनकी जीवन चया का वर्णन—उत्तम आयुष्य का वर्णन—उनकी तापता का वर्णन उनकी धर्मता का वर्णन, य सारे वर्णन विस्मय में डूबा दे करते हैं। यह सब सुनकर या समझकर म पत्कर क्षणभर के लिये तो मनुष्य बन जा जाय कि 'यदि यहाँ जाया जा सकता हो और यहाँ रहा जा सकता है तो मैं अभी इसी देवा यहाँ पहुँच जाऊँ।'।

जैसे 'तीतिर श्रेष्ठ गुणा की भी घादमी एक लाख न गुणाकार कर दो लाख न गुणाकार कर—या करत करी—एक करोड़ से गुणाकार कर—दो करोड़ से गुणाकार कर—और फिर एक लाख न उठावा गुणाकार कर—तो ये गुण कितने गारे बढ़ जायेंगे ? कल्प कल्पों में ही मय गिना है—चितना बड़ा गुणाकार हो जाय ? मरणा के निगाद से शीघ्र गुणवत्ता के रक्षितारण में उन गुणाकार नियम एक गुणा की

कल्पना भी तुम कर सकते हो ? वह कल्पना भी यदि कर सको तो ही तुम्हें धर्मध्यान की श्रेष्ठ भूमिका में रहे हुए महात्मा के आन्तरमुख की कल्पना आ सकेगी । तुम इतना तो सोचो कि, देवलोक के वैसे गुणाकार किये हुए मुख उन्हें सामने नजर आते हैं...उन्हें वे प्राप्त कर सके वैसे स्थिति हो...फिर भी उन मुखों का जिन्हें जरा भी आकर्षण नहीं है... उन महात्माओं के पास कसा मुख होगा ? देवलोक के दिव्य मुखों में भी कहीं बेहतर मुख उनके पास होना चाहिए । तब ही वे देवलोक के मुखों को ठुकरा देते हैं...वे देवेन्द्रों को भी कह देते हैं : 'तुम्हारे मुख हमारे मुख की तुलना नहीं कर सकते । हमारे मुखों के हजारों हिस्से में भी तुम्हारा मुख खड़ा नहीं रह सकता ।'

देवेन्द्र भी उन महात्मा के गभीर वचनों को समझ लेते हैं और उनके चरणों में अपना सर झुका देते हैं । देवेन्द्र, महात्मा के भीतरी .. आध्यात्मिक मुखों की कल्पना कर सकते हैं ..और वे उन मुखों की तरफ ललचा जाते हैं ..वे महात्मा के समक्ष प्रार्थना करते हैं . 'हे महात्मन्, आप जिस शाश्वत एव स्वावीन भीतरी मुख की अनुभूति करते हो . वैसे सुख हमें भी चाहिए...इसके लिये हमें मनुष्य जन्म प्राप्त हो वीतराग का धर्मशासन मिले....धर्मध्यान की पगडंडी मिले ।'

'धर्मध्यान' के सतत अभ्यास से, रस-ऋद्धि और शांति के सर्वथा त्याग से एव लब्धि-शक्तियों के प्रति अनीत्सुक्य से अणगार ऐसा सुख अनुभव कर सकते हैं । हालांकि उस सुख का वर्णन शब्दों में नहीं हो सकता । वह आनन्द, वह अनुभूति अनिर्वचनीय है ।

यथाख्यात चारित्र

श्लोक : तज्जयमवाप्य जितविघ्नरिपुर्भवशतसहस्रदुष्प्रापम् ।

चारित्रमयाख्यातं सम्प्राप्तस्तीर्थकृतुल्यम् ॥२५८॥

अर्थ : उन पर विजय प्राप्त कर के [विभूति-लब्धि का उपयोग न करते हुए] विघ्न करनेवाले शत्रु [क्रोध वगैरह कपायों] को जीतकर, लाखों जन्मों में दुर्लभ, तीर्थकर के जैसा 'यथाख्यात-चारित्र' प्राप्त करता है ।

चिन्तेन : जब वह महात्मा, स्वयं को प्राप्त हुई लब्धियों, शक्तियों के प्रति भी पूर्णतया निरपेक्ष वनता है और क्रोधादि कपायों पर संपूर्ण

विजय प्राप्त करता है, तब उस महात्मा को श्रेष्ठ चारित्र्यगुण की सहज प्राप्ति होती है। उस चारित्र्य का नाम है 'यथास्यात् चारित्र्य'।

इस यथास्यात् चारित्र्य' को शास्त्रीय दृष्टि से समझ ल, चूँकि, इसका वास्तविक एवं विस्तृत स्वरूप घमशास्त्र में ही जानने को मिलता है।

— पहली बात तो यह है कि अथर्ववेद ने 'यथास्यात्' को वजाय 'अथास्यात्' शब्द का प्रयोग किया है कारिका में, वह भी साथ ही है। 'यथास्यात्' का व्युत्पत्ति अथ समझे 'यथा स्यात् तथा' जैसा चारित्र्य तीर्थकरों ने कहा है वसा—उसका नाम यथास्यात्। अर्थात् मोहनीयस्य निरवशेषस्योपशमात् क्षयाच्च आत्मस्वभावस्यापेक्षलक्षण यथास्यात्चारित्र्यम्।¹ मोहनीय कम के मपूर्ण उपशम से या क्षय में आत्मस्वभावस्वरूप जो अवस्था है उसका नाम है 'यथास्यात् चारित्र्य'।

अथास्यात् का भावार्थ भी उपयुक्त ही है। 'अथ' शब्द 'पश्चात्' के अर्थ में ही प्रयुक्त है। सपूर्ण मोह के उपशम के पश्चात् या क्षय के पश्चात् जो चारित्र्यगुण प्रकट होता है उसका नाम अथास्यात्-चारित्र्य।

— यथास्यात् चारित्र्य का गुण, ११ १२-१३ १४ वें गुणस्थानक¹ पर आत्मा में प्रकट होता है।

— यथास्यात् समीचीन महात्मा वीतराग होते हैं।

— यथास्यात् चारित्र्यी या तो निश्चय होते हैं या स्नातक² होते हैं।

— यह चारित्र्य निरतिचार होता है।

— तीर्थकर के तीर्थकाल में और तीर्थस्थापना में पूव भी होता है।

— यथास्यात्चारित्र्यी कमभूमि में ही पैदा हुआ होता है। कोई उनका अपहरण करने अवमवभूमि में ले जा सकता है।

— ११ वें गुणस्थानक वाले यथास्यात् चारित्र्यी मृत्यु के पश्चात् अनुत्तर देवलोक में जाते हैं। ११ - १३ - १४ गुणस्थानक वाले तो मोक्ष में ही जाते हैं।

1 ११ वीं गुणस्थानक 'उपशम' न मोह कहा जाता है।

१२ वीं गुणस्थानक 'धीणमोह' कहा जाता है।

१३ वीं गुणस्थानक 'समीचीन वेदनी' कहा जाता है।

१४ वीं गुणस्थानक 'अपेक्षी' बतलौ कहा जाता है।

2 विश्व-य' एवं 'स्नातक' का धारे में परिशिष्ट में पढ़ें।

- अकपायी (कपायमुक्त) होते हैं ।
- परमशुक्ल लेश्यायुक्त होते हैं, और अनेकी होते हैं ।
- ११-१२ वे गुणस्थानक पर वर्धमान परिणाम वाले होते हैं । तेरहवें गुणस्थानक पर अवरिथत-परिणाम वाले होते हैं ।
- केवल 'जातावेदनीय' कर्म वांछते हैं, १० वें गुणस्थानक पर अद्वयक होते हैं ।
- ११ वे गुणस्थानक के 'यथाख्यात चारित्री' के ज्यादा में ज्यादा तीन भव होते हैं ।
- उपशमभाव या क्षाधिकभाव होता है । ११ वे गुणस्थानक पर उपशम भाव होता है । १२-१३-१४ वे गुणस्थानक पर क्षाधिक भाव होता है ।

ग्रन्थकार ने यहाँ पर जिस 'यथाख्यात चारित्री' की बात कही है वह वारहवें 'धीरामोह' गुणस्थानक के चारित्र की है । तेरहवें गुणस्थानक पर स्थित तीर्थकर परमात्मा में जैसा यथाख्यात चारित्र होता है, वैसा ही चारित्र वारहवें गुणस्थानक पर रहे हुए महात्मा का होता है । इसलिए इस चारित्र की अपेक्षया वे महात्मा तीर्थकर के समान कहे जाते हैं ।

शुक्लध्यान

श्लोक शुक्लध्यानाद्यद्वयमवाप्य कर्माष्टकप्रणेतारम् ।
संसारमूलबीजं मूलादुन्मूलयति मोहम् ॥ २५६ ॥

अर्थ : प्रथम दो शुक्लध्यान [पृथक्त्व वितर्क सविचार एव एकत्व वितर्क—अविचार] प्राप्त कर के [ध्यान कर के] आठों कर्मों के नाशक एव संसारवृक्ष के मूल बीजरूप मोह को [नाशक] जड़मूल में उखाड़ फेंकता है ।

विवेचन . क्षपकश्रेणि - आरोग्य में आत्मा के अत्यंत विगुह्य भाव ही कारणभूत होते हैं । वे भाव सर्वप्रथम तीन प्रकार के होते हैं .

सपृथक्त्व, सविचार एव सवितर्क ।

१ सपृथक्त्व में भावों की अनेकता होती है । एक द्रव्य के चित्तन

१ द्रव्याद् द्रव्यान्तरं वाति, गुणाद् वाति गुणान्तरम् ।

पर्यायादन्यपर्यायि सपृथक्त्वं भवत्यत ॥

— गुणस्थानक्रमारोहे

मे से दूसरे द्रव्य के चित्तन मे जाता है एक गुण के चित्तन मे से दूसरे गुण के चित्तन मे जाता है एक पर्याय के चित्तन मे से दूसरे पर्याय के चित्तन मे जाता है ।

१सवितक यानी श्रुतचिन्ता । अपने शुद्ध आत्मानुभूत भावश्रुत के आलवन मे जो भावजय — अतजल्प चले उसे सवितक कहते है ।

सविचार यानी सक्रम । भावो का सक्रम । एक अथ के चित्तन मे से दूसरे अथ के चित्तन मे जाना एक शब्द के चित्तन मे से दूसरे शब्द के चित्तन मे जाना और एक योग पर से अय योग पर जाना । [ये योग मन—वचन—काया के समभना]

इस तरह 'पृथक्त्व—वितक—सविचार' नामक प्रथम शुक्लध्यान करने के पश्चात्, वे महात्मा द्वितीय शुक्लध्यान मे प्रविष्ट होने हैं । द्वितीय शुक्लध्यान भी तीन प्रकार का होता है । एकत्व, सवितक एव अविचार ।

३एकत्व यानी केवल अपने आत्मद्रव्य का चित्तन करना या एक ही पर्याय का विचार करना, या एक ही गुण का चित्तन करना ।

४सवितक यानी भावश्रुत के आलवन मे अपनी शुद्धात्मा का चित्तन करना ।

५अविचार यानी शब्द—अथ और योगो को सनम बिये बगर किसी एक शब्द का या अथ का या योग का चित्तन करना ।

'एकत्व—सवितक—अविचार' नामक दूसरा शुक्लध्यान करती हुई आत्मा स्वानुभूति करती है, और समग्रीभाव प्राप्त करती है । थाठा

१ स्वशुद्धात्मानुभूतात्म भावश्रुताऽनन्वनात् ।

अतजल्पो विनव स्यात् यस्मिन्तत् सवितकजम् ॥

२ अपार्यायितं शब्दाच्छ्रुतात्तरे च सक्रम ।

वापाद्यापातर यत्र गविशर तदुच्यते ॥

३ निजात्मद्रव्यमेव वा पर्यायमथवा गुणम् ।

निश्चय विचयन यत्र तदेवत्य विदुषुषा ॥

४ निशुद्धात्मनिष्ठं हि भावश्रुतावलम्बाम् ।

चित्तन त्रियत यत्र सवितक तदुच्यते ॥

५ पद्व्यङ्ग्योयेषु परावत्तविवर्जितम् ।

चित्तन तदविचार स्मृत गदपावोवि ॥

कर्मों के राजा जैसा मोहनीय—कर्म क्रि जो नसारवृक्ष का मूल—बीज है, उसका क्षय हो जाता है। आत्मा वीतराग बनती है। किस क्रम से [साधक] समूचा मोहनीय कर्म नष्ट करता है, वह क्रम अब निर्दिष्ट है।

मोहनीय कर्म नष्ट करने का क्रम

श्लोक : पूर्व करोत्यनन्तानुबन्धिनाम्नां क्षयं कपायाणाम् ।
मिथ्यात्वमोहगहनं क्षपयति सम्यक्त्वमिथ्यात्वम् ॥२६०॥
सम्यक्त्वमोहनीयं क्षपयत्यष्टावतः कपायांश्च ।
क्षपयति ततो नपुंसकवेदं स्त्रीवेदमथ तस्मात् ॥२६१॥
हास्यादि तथा पट्टकं क्षपयति तस्माच्च पुरुषवेदमपि ।
संज्वलनानपि हत्वा प्राप्नोत्यथ वीतरागत्वम् । २६२॥

अर्थ . [गाम] पहले अनतानुबन्धी नामक कपायो का [श्रोत्र-गान-माया-गोम] नाश करता है. उसके बाद प्रबल मिथ्यात्व-मोह का क्षय करता है, तत्पश्चात् मिथ्यमोह का क्षय करता है

[इसके बाद] सम्यक्त्व मोहनीय का नाश करता है। पश्चात् आठ कपायो का [अप्रत्याख्यानावरण क्रोध वगैरह चार एव प्रत्याख्यानावरण क्रोध वगैरह चार] क्षय करता है। इसके बाद नपुंसकवेद का नाश करता है। तत्पश्चात् स्त्रीवेद का क्षय करता है।

[तत्पश्चात्] हास्य वगैरह छह प्रकृतियों का क्षय करता है फिर पुरुषवेद का क्षय करता है। इसके बाद संज्वलन कपायो को नष्ट कर के वीतरागता प्राप्त करता है।

विवेचन . क्षपकश्रेणि पर चढनेवाले महात्मा मोहनीय कर्म की २७ प्रकृतियों का किस तरह और कैसे क्रमिकरूप से नाश करते हैं...वह क्रम इन तीन कारिकाओं में बताया है। उस क्रम का विशद विवेचन करने से पूर्व, मोहनीय कर्म की २८ प्रकृतियों की संक्षिप्त जानकारी होना जरूरी है। अपन पहले उन २८ प्रकारों को जाने।

आठ कर्मों में मुख्य कर्म है मोहनीय कर्म। जीवात्मा की मूढता एव अविवेक इस कर्म की पैदाईश है। इस कर्म के मुख्य दो प्रकार हैं . दर्शन मोहनीय एव चारित्र [मोहनीय]। अश्रद्धा का कारण है दर्शन मोहनीय व अनाचार का कारण है चारित्र मोहनीय।

— दशम मोहनीय कम के ३ प्रकार हैं

- १ मिथ्यात्व मोहनीय
- २ मिश्र मोहनीय [सम्यक्त्व-मिथ्यात्व]
- ३ सम्यक्त्व मोहनीय

जा जीवात्मा मिथ्यात्वमोहनीय कम के उदय से घ्राणात्त हाता है उसे सवय-वीतराग परमात्मा अच्छे नहीं लगते । उनका वनलाया हुआ घमशासन अच्छा नहीं लगता । उसे रागी द्वयी परमात्म-स्वरूप भाता है । वह अघम को घम मानता है कुगुरु को मद्गुरु ममन्ना है या फिर घम, गुरु या परमात्मा का मानता ही नहीं है ।

जो जीवात्मा मिश्र मोहनीय कम के उदय से प्रस्त होता है वह कुछ मिनटा के लिये [अन्तमुद्रित] मध्यस्थ रहता है । उसे सवनभाषित घम पर राग भी नहीं होता आर द्वेष भी नहीं हाता ।

जीवात्मा सम्यक्त्वमोहनीय कम के असर तले जीता है उस अधिपतर सवनभाषित घमतत्वो के बारे मे शका सदह हाता रहता है । सम्यक्त्वमोहनीय कम मिथ्यात्वमोह का ही शुद्ध स्वरूप है । मोह का प्रवन आवेग उच्छलने पर वह पुन मिथ्यात्व के भाव मे फिसल जाता है ।

त्रारिष मोहनीय कम के दो प्रकार हैं ।

- १ कपाय मोहनीय [१६]
- २ नोकपाय मोहनीय [६]

- अनतानुबधी शोध मान-माया लोभ [४]
- अप्रत्याख्यानारण शोध मान-माया-लोभ [४]
- प्रत्याख्यानारण शोध मान माया लोभ [४]
- सज्वलन शोध मान माया-लोभ [४]

१ मिथ्यात्वजनित लोभित कामना के प्रभाव से आत्मा से अलग यत शरीर मे आत्मा का आत्मतित्व धरेण का मिथ्याज्ञान होता है । शरीरतित्व धन-वपति रगरह मे आसक्ति पदा हाती है । अल्पज्ञ-अनाप्त पुष्य के द्वारा निमित्त गान्ता के अध्मयन से 'आत्मा एवात्तित्व शीर पर निरप है या क्षणिक है यही मिथ्याबुद्धि पदा होनी है । शु प्रवचानिर्दिष्ट स्वयं मगरह के तापन र मयावबुद्धि पदा हाती है । [महापाष्याय श्री दशोविजयवी-उपनिषदस्य मे]

नष्ट करके तीसरे हिस्से को सज्वलन माया में डालता है । सज्वलन माया के तीन हिस्से बनाता है । दो हिस्सों का नाश करके तीसरे हिस्से को संज्वलन लोभ में डालता है । सज्वलन लोभ के तीन हिस्से करता है...दो हिस्से नष्ट करता है और —

तीसरे हिस्से के सत्यात [अनेक] टुकड़े कर डालता है । उस लोभ के सत्यात टुकड़ों का नाश करता हुआ वह आगे बढ़ता है [यह प्रक्रिया नीचे गुणस्थानक पर होती है । अतः इस नीचे गुणस्थानक का नाम 'वादरसपराय' है । वादर-बटा, सपराय = लोभ कषाय । लोभ के बड़े बड़े टुकड़े यहाँ नष्ट हो जाते हैं । उस में अंतिम लोभटुकड़ा जो रहता है, उसके असत्य टुकड़ों को डालता है !

उन असत्य सूक्ष्म लोभ के टुकड़ों का नाश वह जिस गुणस्थानक पर करता है वह गुणस्थानक 'सूक्ष्म सपराय' कहलाता है । उन नारे सूक्ष्म लोभकणों का संपूर्ण नाश होने पर वह आत्मा आगे बढ़ जाती है ..दसवे गुणस्थानक से सीधे बारहवें गुणस्थानक पर पहुँच जाती है ।

[ग्यारहवें गुणस्थानक को जो जीव स्पर्श करता है वह आगे नहीं बढ़ सकता, अपितु नीचे उतरता है । क्षपकश्रेणी में चढ़ती हुई आत्मा ११ वे गुणस्थानक को स्पर्श करके ही बारहवें गुणस्थानक पर पहुँच जाती है]

बारहवें गुणस्थानक पर आत्मा, मोहनीय कर्म का संपूर्ण नाश कर के आई होने से वीतराग होता है...फिर भी वह छद्मस्थ होती है ! चूँकि

1 बारहवाँ गुणस्थानक 'उपशम-श्रेणि' में चढ़ा हुआ जीवात्मा ही छूता है....

इन गुणस्थानक पर आत्मा ज्यादा से ज्यादा केवल एक अन्तर्भूत नमन तक ही रह सकती है ।

इन गुणस्थानक पर यदि जीवात्मा की मृत्यु हो जाये तो वह मरकर अनुत्तर देवलोक में जन्म लेगा, वहाँ उसे चौथा गुणस्थानक प्राप्त होगा ।

आगमिक मत के मुताबिक मनुष्य एक भव में उपशम श्रेणि या क्षपक श्रेणि दो में से एक ही श्रेणि चढ़ सकता है ।

कर्मप्रयोग के मतानुसार एक भव में मनुष्य दो बार श्रेणि पर चढ़ सकता है : एक बार उपशम श्रेणि पर चढ़ा हो तो वह एक बार क्षपकश्रेणि लगा सकता है । दो बार उपशमश्रेणि लगायी हो तो फिर वह क्षपकश्रेणि नहीं लगा सकता है !

दशनावरण, ज्ञानावरण और अतराय-इन कर्मों का नाश करना 'राकी हाता है। अर्थात्-चारहवें गुणस्थानक पर आकर कुछ [थोड़ी क्षणों के लिये] विश्राम करके जब दो समय जेप रहता है तब पहले समय में निद्रा और प्रचला-इन दो दर्शनावरण की प्रकृति का नाश करता है। अग्रे अंतिम समय में एक ही प्रहार में ज्ञानावरण-८, दशनावरण-८ व अतराय-५ का खात्मा कर डालता है।

आर तेरहवें गुणस्थानक के पहले ही समय में सबज्ञ-सबदर्शी हो जाती है।

आत्मा सबज्ञ-सबदर्शी तो तेरहवें गुणस्थानक पर बनती है परंतु चारहवें गुणस्थानक पर वीतराग हुई आत्मा सबज्ञ की भांति ही पूणचन्द्र के जैसी शाभावमान हाती है राहु का एक भी अंश जब चन्द्रमा को छूता नहीं है तब वह पूर्णचन्द्र कहलाता है। उसी तरह मोहनीय कम का एक भी अंश आत्मा को जब स्पश नहीं करता है तब वह वीतराग कहलाती है। यह बात अत्यन्त अव्यक्त रहती है।

गुणस्थानी पूणचन्द्र से

श्लोक सर्वोद्घातितमोहो निहतक्लेशो यथा हि सबज्ञ ।

भात्यनुपलक्ष्यराह्व शो मुक्त पूणचन्द्र इव ॥२६३॥

अथ समस्त मोह को नष्ट करनेवाले एव क्लेश [श्लोकादि का] का हनन करनेवाले मुक्ति नहीं दिखानेवाले राहु के मुक्त बगैर जशा से मुक्त पूणचन्द्र की भांति शाभावमान होते हैं।

विवेचन मोहनीय कम को राहु की उपमा दी गई है।

वातराग बनी हुई आत्मा को पूणचन्द्र की उपमा दी गयी है।

राहु का और चन्द्रमा का सबध है। शत्रुता का सबध है।

जनागमा में सूरज, चांद ग्रह-नक्षत्र तारे बगैरह का परिभ्रमणशील कहा गया है। 'चन्द्रलोक' को चन्द्र का विमान' दर्शाया गया है। चन्द्र का विमान जिस ऊँचाई पर आकाश में परिभ्रमण करता है [मेरु के इदगिद] उससे कुछ नीची सतह पर राहु का ग्रह परिभ्रमण करता है। ज्यों ज्यों राहु का विमान चन्द्रमा के विमान के नीचे आता जाता है त्यों त्यों चन्द्रमा आवरित हो जाता है जिम दिन 'चन्द्र' पूरा ढक

जाता है उस दिन को 'अमावास्या' कहा जाता है। इस के बाद राहु की गति में बदलाव आता है और चन्द्र राहु में मुक्त होने लगता है... जब सपूर्णतया मुक्त हो जाता है, तब उसे पूर्णचन्द्र कहा जाता है... परन्तु इसके दूसरे ही दिन राहु 'वापस चन्द्र के नीचे आना चालु हो जाता है। और धीरे धीरे पंद्रह दिन में तो फिर चन्द्र को पूरा ढांप देता है।

वीतराग बनी हुई आत्मा को पूर्ण चन्द्र की जो उपमा दी गयी है वह एकदेशीय-एकपक्षीय है। मोहनीय कर्म का नाश करने के पश्चात् कभी भी आत्मा पर वापस मोहनीय का आवरण नहीं छा सकता। राहु तो वापस चन्द्र को ढांप देता है। मोहनीय कर्म फिर न आत्मा को नहीं लग सकता। वीतराग आत्मा नित्य-स्थिर पूर्णचन्द्र सी होती है।

प्रश्न : कारिका [श्लोक] में घातितमोह कहने के पश्चात् निहत्-व्लेश कहने की आवश्यकता क्या है? मोह का नाश होने पर व्लेशो [कपायो] का नाश हो ही जाता है न?

उत्तर : क्रोध वगैरह कपायो की तीव्रता-प्रबलता एवं दुर्दमता वताने के लिये उसका अलग निर्देश किया गया है। यह ग्रन्थरचना की एक पद्धति है। जिस बात पर वजन दिया जाना हो उसका निर्देश अलग से भी किया जाता है। दर्शन-मोहनीय कर्म की प्रबलता से भी चारित्र मोहनीय कर्म की प्रबलता सविशेष होती है। चारित्र मोहनीय कर्म का नाश करने के लिये आत्मा को प्रबल पुरुषार्थ, कडा परिश्रम करना पडता है।

हालांकि, वारहवे गुणस्थानक का समय तो केवल अन्तर्मुहूर्त [दो घडी = ४८ मिनट] का ही होता है फिर भी वे दो घडिया आत्मा को पूर्णचन्द्र की शोभा देती है। अभी वह सर्वज्ञ नहीं है. फिर भी सर्वज्ञ सी ही उसकी शोभा है।

चित्त को स्थिर कर के, गहरे ध्यान में लीन होकर. वारहवे गुणस्थानक के उस वीतराग महात्मा को देखने की कोशिश करना ! पूर्णचन्द्र की कल्पना करके, उन महात्मा की समतारस से आप्लावित मुखमुद्रा को देखना ! अपूर्व शीतलता एवं शांति की अनुभूति होगी !

शुक्लध्यान * प्रचंड अग्नि

श्लोक - सर्वे धनंकराशीवृत्तसंवीप्सो ह्यनंतगुणतेज ।

ध्यानानलस्तप प्रशम-सवरहृदिविवृद्धबल ॥ २६४ ॥

अथ गमी इधनो वा डेर लगाकर उस गुरुगाया जाये और वह जिस द्रव्य से जल उठता है उससे भी अनंतगुनी तजमुखा [शक्तियुक्त] ध्यानाग्नि होती है। चूंकि उसमें तप, प्रशम और गवर का भी डाला गया होता है। उससे ध्यानानल की शक्ति बढ़ती है।

विवेचन ध्यान का अग्नि की उपमा दी गयी है। चूंकि अग्नि स्वयं शुद्ध होता है। दुनिया में गंगा का पानी पवित्र माना गया है फिर भी उसमें कुछ दोष होते हैं उन्हें दूर करने के लिये अग्नि का उपयोग किया जाता है। अग्नि को शुद्ध करने की आवश्यकता नहीं रहती चूंकि वह स्वयं शुद्ध होती है।

इसलिए ध्यान का अग्नि की उपमा दी गई है। अग्नि मुलगाये का वाय करती है। 'ध्याताग्निं सर्ववर्माणि भस्मसातं पुरतः दाग्मान्।' ऐसा आपवचन है। ध्यान की अग्नि कितनी प्रचंड होती है वह समझाने के लिये श्रायकार ने कहा कि दुनियाभर का ध्वन तपत्र पर के मुलगाया जाये और जो प्रचंड आग पटा जागी उस आग में दाहक शक्ति कितनी प्रबल होगी? उससे भा अनंतगुना दाहक शक्ति ध्यान की आग में होती है। तो ही यह ध्याताग्नि अनंत आत कर्मों का भस्मसात कर आती है।

ध्यानाग्नि का विशेष प्रज्वलित करण के लिये उमम धी जानना पड़ता है। यह भी जाता है तप का। प्रणम का। और गवर का। ध्यान में, शुक्लध्यान में तीव्र बनी हुई आत्मा में सत्त्व भाव में धी दलता जाता है। उम आत्मा की ध्यातवान में उपयोग नहीं रहना पड़ता है कि 'मैं तप करूँ मैं प्रणमनाय म रूँ मैं मेरा ध्याता म धानेवाले कर्मों का रोकूँ ?'

शुक्लध्यान में ये तीव्र तत्त्व महायुक्त हान हैं। इन तीव्र तत्त्वों के महारे ही शुक्लध्यान में प्रबल हो सकती है। शुक्लध्यान की शक्ति को मर्यादित करने के लिये उमनेवाले भाव ही तीव्र

तत्त्व है। तप यानी बाह्य अनशन वगैरह तप नहीं परन्तु श्रुतज्ञानरूप और आत्मज्ञानरूप तप समझने का है। उसे तप कहा जाता है जो कि कर्मों को जलाये ! इसलिए अन्य शास्त्रों में ज्ञान को भी अग्नि की उपमा दी गई है। शुक्लध्यान में ज्ञानाग्नि और ध्यानाग्नि अभिन्न रहते हैं। इस से उसकी दाहकशक्ति काफी बढ़ जाती है।

शुक्लध्यानी महात्मा प्रशान्त होते हैं..प्रश्नरत्न से वे आप्लावित रहते हैं...इसलिए कर्म जलते हैं वे स्वयं नहीं जलते ! सूक्ष्मसंपराय चारित्र्य और यथाख्यात चारित्र्य के सवरभाव से वे इतना स्थिर होता है [चारित्र्य स्थिरतारूपम्] कि, शुक्लध्यानी की दाहकशक्ति उसके सहारे ज्यादा वृद्धिगत बनती है।

आँखों से यह आग दिखती नहीं है कि शरीर से इस आग का अनुभव नहीं होता है। वैसी यह अद्भूत आध्यात्मिक आग है। आत्मा को परम विशुद्ध करनेवाली यह आग है..इस आग की दाहकशक्ति का विशेष खयाल ग्रथकार स्वयं दे रहे हैं।

जो बांधता है वह भुगतता है !

श्लोक . क्षपकश्रेणिमुपगत. स समर्थः सर्वकर्मिणां कर्म ।
क्षपयितुमेको यदि कर्मसंक्रमः स्यात् परकृतस्य ॥२६५॥
परकृतकर्माणि यस्मान्नाक्रामति संक्रमो विभागो वा ।
तस्मात् सत्त्वानां कर्म यस्य यत्नेन तद्वेद्यम् ॥२६६॥

अर्थ . क्षपकश्रेणि पर चढ़ी हुई वह आत्मा, यदि दूसरे जीवों के द्वारा बाधे गये कर्मों का [स्वयं में] संक्रमण हो सकता हो तो, अकेले ही नहीं जीवों के कर्मों का क्षय करने में समर्थ होती है।

परन्तु एक जीव के कर्म दूसरे जीव के कर्मों में न तो संपूर्णतया संक्रमित होते हैं न ही एकाध अश-हिस्सा उसमें मिल सकता है। अतः जो जीव कर्म बाधता है वही जीव कर्म भुगतता है।

विवेचन : चाहे जीवात्मा हो, महात्मा हो कि परमात्मा हो, उनकी सारी की सारी शुभ भावनाएँ भी फलवती नहीं बनती हैं ! उत्तम और उत्तमोत्तम पुरुषों के दिल में वैसी शुभ भावनाएँ हिलोरे लेती हैं :

'दुनिया के सभी जीवों के दुःख में दूर कर और परम सुख की तरफ उह ले जाऊँ ! दुनिया में कोई जीव दुःखी नहीं रहना चाहिए !' परन्तु आज तक हुए अनंत तीर्थकरों में से किसी की भी यह शुभभावना सफल नहीं हो सकी है ! कारण कि विश्व व्यवस्था जा कि शाश्वत् है, उसमें परिवर्तन नहीं किया जा सकता !

आंतरिक जगत की भी आध्यात्मिक जगत की भी कुछ शाश्वत-अपरिवर्तनीय व्यवस्थाएँ हैं उसमें परिवर्तन की कोई शक्यता ही सबना में नहीं देखी है ! उसमें की एक वास्तविकता यह है कि —

एक जीवात्मा के द्वारा उपाजित कर्मों का दूसरा जीवात्मा नष्ट नहीं कर सकता ! अर्थात् एक आत्मा शुक्लध्यान की प्रचंड आग में अपने अनंत अनंत कर्मों को जला रहा हो उस आग में अन्य जीवात्मा के कर्मों को ला लाकर नहीं डाला जा सकता ! अरे थोड़े भी कम लानर नहीं जलाये जा सकते ! चूँकि एक जीवात्मा के कम अन्य जीव में संक्रमित नहीं हो सकते ! यह अपरिवर्तनीय शाश्वत नियम है ।

यदि यह गम्य होता हो सकता तो तीर्थकर बननवाणी आत्मा में तो अपार करुणा भरी हुई होती है ! वह आत्मा भी शुक्लध्यान में प्रवेश करती है ध्यान की प्रचंड आग में सुलगती है उसमें वह संसार के सभी जीवों के कर्मों का संक्रमण करके जला सकती और सभी जीवों तमाम आत्माएँ वीतराग बन जातीं ! परन्तु यह संभव नहीं है ! इसीलिये तो संसार के अनंत अनंत जीव अपने किये कम खुद भुगत रहे हैं !

जिस जीवात्मा को अपने कर्मों का क्षय करना हो, उसे स्वयं ही शुक्लध्यान में प्रविष्ट होना होगा ! शुक्लध्यान की प्रचंड आग में अपने कर्मों का जलाकर ही वह वीतराग बन सकता है !

जा बाधे वही छोड़े !

जो बाधे वही भोगे !

मोहनीय का क्षय करो

श्लोक . मस्तकसूचिचिनाशात्तालस्य यथा ध्रुवो भवति नाशः ।

तद्वत् कर्मविनाशो हि मोहनीयक्षये नित्यम् ॥२६७॥

अर्थ : तालवृक्ष की चोटी पर जो सूचि-शाखा ऊगी हुई रहती है, उस शाखा का नाश करने से, जैसे तालवृक्ष का नाश अवश्यमेव हो जाता है, उसी भाँति मोहनीयकर्म का क्षय होते ही मारे कर्मों का अवश्य नाश हो जाता है ।

विवेचन : मोहनीय कर्म का नाश होने से दूसरे कर्मों का नाश हो ही जाये, ऐसा कैसे हो सकता है ?

दुनिया में क्या ऐसा देखने को मिलता है क्या कि एक वस्तु का नाश हो जाने पर, उस से सलग्न दूसरी वस्तुओं का भी नाश हो जाय ? वैसी जिज्ञासा तत्त्वगवेषक के मन में पैदा होना सहज है । वैसी जिज्ञासा की सतुष्टि करते हुए ग्रन्थकार महर्षि, दुनिया में से एक ऐसा वृक्ष खोज निकालते हैं और कहते हैं :

देखो, यह तालवृक्ष है । तालवृक्ष की चोटी पर जो शाखा ऊगी हुई है उसे तोड़ डालने से यह सारा तालवृक्ष अपने आप नष्ट हो जायेगा ! उसी तरह मोहनीय कर्म का नाश होने पर दूसरे कर्म अपने आप नष्ट हो जाते हैं ! पहले घातीकर्म नष्ट होते हैं...पश्चात् अघाती कर्म नष्ट होते हैं । अतः मोहनीयकर्म को नष्ट करने के लिये प्रचंड पुरुषार्थ करना चाहिए !

तालवृक्ष काफी ऊँचा-लम्बा होता है । उसकी चोटी पर पहुँचना मुश्किल कार्य होता है । चोटी परकी शाखा को पकड़कर तोड़ना या काटना तो और भी ज्यादा मुश्किल होता है...उसी तरह मोहनीयकर्म का नाश करने का कार्य भी काफी कठिन है । वारहवे गुणस्थानक पर पहुँचना कितना कठिन कार्य है ? उत्तरोत्तर....क्रमिक गुणस्थानको की ऊँचाई पर पहुँचने के लिये आत्मा में अत्यन्त अपूर्व बल चाहिए । शारीरिक ताकत के साथ-साथ मानसिक बल चाहिए और आध्यात्मिक बल भी अपेक्षित है । बल के साथ बुद्धि चाहिए । ज्ञान चाहिए ।

अपूर्व साहस जतलाकर जो आत्मा वारहवे गुणस्थानक पर पहुँच जाती है, वह मोहनीयकर्म की शाखा को काट डालती है । फिर वह नया करती है वह ग्रन्थकार अब बता रहे हैं .

श्लोक छद्मस्थवीतराग काल सोऽतमुहृतमथ भूत्वा ।
युगपद विविधावरणांतरायकर्म्मक्षयमवाप्य ॥२६८॥

अथ अ तमुहून [दो घड़ी = ४८ मिनट] तक वह छद्मस्थ वीतराग [बारहवें गुणस्थानक ९२] रह कर, एक साथ विविध आवरण [ज्ञानावरण, दशनावरण एवं अन्तराय कम] का क्षय कर के

दिवेचन वीतराग होकर जैसे कि दा घड़ी विश्राम लेती है आत्मा । हालांकि दूसरा शुक्लध्यान ता चालु ही रहता है । 'एकत्व वितक-अविचार' नामक ध्यान करते हुए अनंतगुणा आत्मविशुद्धि प्राप्त करती है । उनका मन अविचल होता है श्रुतज्ञान में उपयुक्त होता है, परन्तु अथ, व्यजन आर योग की सञ्जाति नहीं होती । जब इस ध्यान के दो ही समय शेष रहत हैं तब, पहले समय में दशनावरण कम की सत्ता में स्थित दो प्रकृतियों 'निद्रा' व 'प्रचला' का नाश करती है । दूसरे समय में ज्ञानावरण, दशनावरण' [बाकी वचा], और अंतराय कम का नाश करती है ।

केवलज्ञान

श्लोक शाश्वतमनतमनतिशयमनुपममनुत्तर निरवशेषम् ।
सम्पूर्णमप्रतिहत सम्प्राप्त केवलज्ञानम् ॥२६९॥
कृत्स्ने लोकालोके व्यतीतसाम्प्रतभविष्यत कालान् ।
द्रव्यगुणपर्यायाणां ज्ञात्वा दृष्ट्वा च सर्वार्थे ॥२७०॥
क्षीणचतुर्कर्मो येषामुनिमिगोत्रवेदयिता ।
विहरति मुहूर्तकालं देशोना पूर्वकोटि वा ॥२७१॥

अथ शाश्वत् मन त निरतिशय, अनुपम, अनुत्तर निरवशेष सपूर्ण और अप्रतिहत केवलज्ञान का प्राप्त करता है,
'तीन अत्रोक्त म सपूर्ण वस्तुओं का जानना ही वज्र' स मूत वतमान और भविष्यकाल व २ य गुण और पर्याया को सभी प्रकार से देखता है जानता है,
चार [घाती] कर्मों का जिनमें क्षय कर दिया है उस आर वेदनीय आयुष्य, नाम गान्धर्व का अनुभव करनेवाला [स्वयंप्रज्ञानी] एक मुहूर्त या कुछ कम [८ घण्टे] बस एक आठ घण्टे तक विचरते हैं ।

विवेचन चार घाती कर्मों का नाश होने पर, आत्मा मे केवलज्ञान प्रगट होता है । केवलज्ञान का स्वरूप बताते हुए ग्रन्थकार महर्षि बता रहे हैं :

१. केवलज्ञान शाश्वत् होता है । आत्मा मे प्रकट होने के बाद सदाकाल रहता है ।
२. केवलज्ञान अनन्त होता है । कभी भी इस ज्ञान का अन्त नहीं आता है । नष्ट नहीं होता है ।
३. केवलज्ञान महातिशययुक्त है । यानी कि उससे ज्यादा बढ़कर और कोई ज्ञान नहीं है ।
४. केवलज्ञान अनुपम होता है । दुनिया मे ऐसी कोई तुलना नहीं जो कि केवलज्ञान को लागू हो ।
५. केवलज्ञान अनुत्तर होता है । इस ज्ञान से बढ़कर उत्कृष्ट अन्य कोई ज्ञान नहीं है ।
६. केवलज्ञान निरवशेष होता है । यह ज्ञान आत्मस्वरूप होता है ।
७. केवलज्ञान संपूर्ण होता है । लोकालोक के सारे जेय पदार्थों को जाननेवाला होता है ।
८. केवलज्ञान अप्रतिहत होता है । इन ज्ञान के बीच मे कोई पृथ्वी-पर्णत या सागर बाधा नहीं बनते !

कितना अपूर्व है यह केवलज्ञान !

आत्मा मे यह ज्ञान होने पर भी, आवारक कर्मों के दुष्प्रभाव से जीवात्मा कितने घोर अज्ञान मे भटकता है ! वीतराग बने वगैर केवलज्ञानी नहीं हुआ जा सकता ! इसका तात्पर्य यह है कि ज्यों-ज्यों राग-द्वेष कम होते जाते हैं.. त्यो-त्यो ज्ञान का प्रकाश बढ़ता है.... फैलता जाता है ! संपूर्ण राग-द्वेष नष्ट हो जाते हैं तब पूर्ण ज्ञान का शाश्वत् प्रकाश आत्मा मे प्रगट होता है । वह प्रकाश लोकव्यापी-अलोकव्यापी हो जाता है ।

लोक मे [१४ राजलोक मे] रहे हुए और अलोक मे [१४ राजलोक के बाहर का अनन्त लोक] रहे हुए सभी द्रव्यों को केवलज्ञानी देखते हैं.. और जानते हैं ! सभी द्रव्यों के सारे पर्यायों को जानते हैं और देखते हैं । भूतकालीन पर्यायों को भूतकालीन रूप मे, वर्तमानकालीन

पर्यायो को वतमानकालीन रूप मे एव भविष्यकालीन पर्यायो को भविष्य-
कालीन रूप मे जानते हैं देखते हैं । एक एक द्रव्य वा उसने अनन्त
पर्यायो से जानत हैं देखते हैं ।

चार कर्मों का समूल नाश करनेवाल आर चार कर्मों का अनुभव
करनेवाले वैवलज्जानी इस पृथ्वी पर मध्य जीवों का प्रतिरोधित करते
हुए विचरते हैं । कम स कम समय हाता है एक मुहूर्त वा और ज्यादा
मे ज्यादा समय होता है एक करोड पूर्व वष [आठ वष कम] का ।

‘मुहूर्त’ ‘पूर्व’ ये बाल समय के मापसूचक शब्द है । जनागमो म
बाल समय के माप अलग अलग नामो के द्वारा निर्दिशित है ।

— सबसे कम बाल वा ‘समय’ की गजा दी गई है ।

— असह्य समय = १ आवलिका

— २५६ आवलिका = १ क्षुल्लक भव

— १७॥ क्षुल्लक भव = १ श्वासोश्वास [१ प्राण]

— ७ प्राण = १ स्तोक

— ७ स्तोक = १ लव

— ७७ लव = १ मुहूर्त

— १ मुहूर्त = २ घडी [४८ मिनट]

[मुहूर्त पूरा न हा तब तक उसे ‘अन्तमुहूर्त’ कहा जाना ह]

— ३० मुहूर्त = १ दिन [अहोरात्र = २४ घट]

— १५ दिन = १ पक्ष

— २ पक्ष = १ मास [महिना]

— २ मास = १ ऋतु

— ३ ऋतु = १ अयन [दक्षिणायन उत्तरायन]

— २ अयन = १ वष

— ८४ लाख वष = १ पूर्वाग

— ८४ लाख पूर्वाग = १ पूर्व

[१ पूर्व मे ७०५६० अयन वष होत हैं यागो कि ७०५६ अयन
वरम ।]

महाविदेह क्षत्र म मनुष्य वा उत्कृष्ट आयुष्य एक करोड पूर्व वष
वा होना है । ऐमा उत्कृष्ट आयुष्यवा मनुष्य अपनी आठ लाख की

उम्र में दीक्षा ले। दीक्षा लेते ही केवलज्ञानी बने, तो वह केवलज्ञानी के रूप में एक करोड़ वर्ष तक जिये.... [आठ बरस कम समझने के] इतने दीर्घ आयुष्यवाले मनुष्य भरतक्षेत्र में [भरतक्षेत्र पाँच है] या ऐरवत क्षेत्र में [ऐरवत क्षेत्र भी पाँच है] नहीं होते हैं। इन क्षेत्रों की सविस्तार जानकारी धर्मशास्त्रों में पढ़ने को मिलती है। परन्तु वर्तमान समय में अपने उन सभी क्षेत्रों में नहीं जा सकते! महाविदेह क्षेत्र भी पाँच है, वहाँ हमेशा तीर्थकर भगवत मौजूद रहते हैं... उनका विचरण होता है। उन क्षेत्रों का बहुत जानकारीभरा वर्णन आगमग्रन्थों में उपलब्ध है। पर अपने वहाँ जा नहीं सकते! हालाँकि फिलहाल उपलब्ध दुनिया के नक्शों पर इन क्षेत्रों का-प्रदेशों का कोई उल्लेख नहीं मिलता है!

आठ वर्ष कम इसलिए कहा गया है चूँकि मनुष्य आठ साल की उम्र में ही दीक्षा ले सकता है.... अर्थात् साधु बन सकता है! ८ साल की उम्र के पूर्व नहीं तो साधु हुआ जा सकता है.... नहीं गृहस्थवेश में केवलज्ञान प्रगट होता है।

केवली-समुद्घात

श्लोक तेनाभिन्नं चरमभवायुर्दुर्भेदमनपर्वतित्वात् ।

तदुपग्रहं च वेद्यं तत्तुल्ये नामगोत्रे च ॥२७२॥

अर्थ अंतिम भव का आयुष्य अभेद्य होता है. चूँकि उसका अपवर्तन नहीं होता [घटाया नहीं जा सकता!] उससे [आयुष्य से] उपग्रहित वेदनीय कर्म भी उसके जितना ही होना चाहिए। [आयुष्य कर्म की जितनी स्थिति हो उतनी ही स्थिति वेदनीय कर्म की होनी चाहिए] नामकर्म व गोत्रकर्म भी उसके समान होने चाहिए।

विवेचन : केवलज्ञानी का आयुष्यकर्म निरूपक्रम होता है। आयुष्यकर्म को घटाने की [कम करने की] कितनी भी कोशिश करे फिर भी वह नहीं घटता! जितना आयुष्यकर्म वधा हो, उतना भोगना ही पड़ता है! जबकि जिन जीवों का आयुष्यकर्म सोपक्रम होता है, उनका आयुष्यकर्म विशेष प्रयत्न के द्वारा कम किया जा सकता है।

ज्ञानावरणादि चार घाती कर्मों का आयुष्य के साथ विशेष संबन्ध नहीं होता परन्तु वेदनीय, नाम और गोत्रकर्मों का आयुष्यकर्म के साथ

गाढ नाता होता है। वेदनीयादि तीन कम आयुष्यकम पर निर्भर रहते हैं। आयुष्य की समाप्ति के साथ वेदनीयादि की समाप्ति हो जाती है। अर्थात् जितनी स्थिति [वप] आयुष्यकम की होती है, उतनी ही स्थिति वेदनीयादि तीन कर्मों की होनी चाहिए।

परन्तु नियम ऐसा नहीं है कि जीवात्मा जब आयुष्यकम की स्थिति वाधता है, जितने वरसों की वाधे उतने ही वरसों की स्थिति वेदनीयादि कर्मों की वाधे। ज्यादा भी वाध ली हो। तब क्या करना ?

जिन जीवों का पुनजन्म होनेवाला हो, उन जीवों के लिये तो सवाल नहीं रहता है। चूँकि जा वेदनीयादि कम भुगतें बिना ही रह गये हो [आयुष्य समाप्त हो गया हो और वेदनीय वगरह कम शेष रह गये हो] वे दूसरे-आगामी जन्मों में भोगे जा सकते हैं। परन्तु जिन जीवों का पुनजन्म नहीं होनेवाला हा जो उसी भव में मोक्ष में पहुँचने वाले हो आर वेदनीय आदि तीन कम भोगे बिना के रह गये हो उनका क्या करना ? वे कम [वेदनीय वगरह] शुक्लध्यान में जल नहीं सकते और उन कर्मों को मोक्ष में साथ ता ले जाने से रह। अब क्या करना ? अतः केवलज्ञानी महात्माओं ने वेदनीयादि कर्मों की स्थिति को घटा कर, आयुष्यकम की स्थिति के बराबर [उसके जितनी] करनी पड़े। विशेष, कुछ विशेष प्रक्रियाओं के जरिये वेदनीयादि तीन कर्मों की स्थिति घटायी जा सकती है। पर यह प्रयोग अथ कोई जीवात्मा नहीं कर सकता। मात्र केवलज्ञानी ही यह प्रक्रिया आजमा सकते हैं। यह प्रयोग करने की क्षमता सामान्य मात्र केवलज्ञानी में ही होती है। यही बात ग्रन्थकार महात्मा बतला रहे हैं

श्लोक यस्य पुन केवलिन कमनवत्यायुषोऽतिन्तितरम् ।
स समुद्रघात भगवानथ गच्छति तत समीकतुम् ॥२७३॥

अथ जिना केवलज्ञानी का आयुष्यकम में ज्यादा स्थिति के वेदनीयादि कम भोगे हैं वे महात्मा वेदनीयादि तीन कर्मों का आयुष्यकम के बराबर समान करने का नियम 'समुद्रघात' करत हैं।

विवेचन टीकाकार आचार्यदेव ने 'समुद्रघात' की परिभाषा करते हुए कहा है

‘सम्यग्-उत्कृष्टं-हननं-गमनं-समुद्घातः ।’ आत्मा का उत्कृष्ट गमन [लोकव्यापी] उसका नाम है समुद्घात । इस व्याख्या को तनिक गहराई से समझे .

‘समुद्घात’ आगमो मे सात प्रकार के दर्शाये गये हैं : १. वेदनीय, २ कषाय, ३. मरणान्तिक, ४ वैक्रिय, ५ तेजस्, ६. आहारक और ७ केवली ।

इनमे प्रथम छह [वेदनीय से आहारक] समुद्घात छद्मस्थ आत्मा कर सकती है । इन छह समुद्घात के पुद्गल प्राण - भूत - जीव और सत्त्व का घात करते है, धर्षण करते है, सघटा करते है, परिताप पैदा करते है, उपद्रव करते है, किलामणा पैदा करते है...। जिनके शरीर मे से ये पुद्गल निकलते है...उन्हे तीन, चार या पाँच ‘क्रियाएँ’ भी लगती हैं ।

परन्तु, केवली समुद्घात में तो, केवलज्ञानी के शरीर मे से आत्म-प्रदेश बाहर निकलते है, शरीर का त्याग किये वगैर ! आत्मप्रदेश जब शरीर से बाहर निकलते है तब अलग अलग तरह की आकृतियाँ बनती है और विखरती है ! ग्रन्थकार ने दो कारिका मे ‘केवली-समुद्घात’ का वर्णन किया है ।

श्लोक . दण्डं प्रथमे समये कपाटमथ चोत्तरे तथा समये ।

मन्थानमथ तृतीये लोकव्यापी चतुर्थे तु ॥२७४॥

संहरति पंचमे त्वन्तराणि मन्थानमथ पुनः षष्ठे ।

सप्तमके तु कपाटं संहरति ततोऽष्टमे दण्डम् ॥२७५॥

अर्थ : पहले समय मे दंड, दूसरे समय मे कपाट, तीसरे समय मे मन्थान और चौथे समय मे लोकव्यापी होता है ।

पाँचवें समय मे मन्थान के अन्तर्गत के प्रदेशों को दूर करता है [मकुचित बनाता है] छठे समय मे मन्थान को संहरित करता है, सातवें समय मे कपाट को और आठवें समय मे दंड को संहरित करता है ।

विवेचन : केवलज्ञानी जब अपना आयुष्य एक अन्तर्मुहूर्त का शेष हो तब यह ‘समुद्घात’ की विशिष्ट प्रक्रिया करते है । इस प्रयोग मे कर्म-

बच होने का सवाल ही नहीं अपितु कर्मा की निजरा होती है। केवल आठ समय का ही यह समुद्धात का प्रयोग होता है पर अदभूत और आश्चर्यजनक ।

पहले समय में अपने शरीर के जितनी चौड़ी और उध्वलाव-अधोलाव जितनी ऊँची, अपनी आत्मा की दडाकृति बनाते हैं ।

दूसरे समय में पूर्व-पश्चिम-उत्तर-दक्षिण में आत्मा की कपाटाकृति बनाते हैं ।

तीसरे समय में आत्मा की मथनाकृति बनाते हैं ।

चौथे समय में आत्मा समग्र लाकव्यापी [१४ राजलोक-यापी] बन जाती है ।

पाँचवें समय में मथानरूप हा जाती है ।

छठवें समय में कपाटरूप में होती है ।

सातवें समय में दडरूप बनती है

आठवें समय में आत्मा शरीरस्थ हा जाती है ।

इस 'समुद्धात' प्रयोग के द्वारा केवलज्ञानी महात्मा बदनीयकम, नामकम व गोत्रकम की स्थिति [बरस, महीने, दिन, घटे, पल समय] घटा कर आयुष्यकम की स्थिति के बराबर कर देते हैं । किस क्रम से इन तीन कर्मों का स्थिति घटती है इसका सविस्तर विवेचन भी पक्षसग्रह नामप्रकृति वगैरह ग्रन्थों में उपलब्ध है ।

वेदनीय, नाम और मात्र कम की स्थिति पत्योपम के असख्यातवें भाग प्रमाण होती है उसके कल्पना में ही असह्य हिंसे कर उा असह्य हिंसा में से एक ही हिंसा शेष रखे और बाकी के सभी हिंसा का प्रथम समय में ही [दडाकृति बनकर] नष्ट कर ।

इस तरह स्थिति का नाश करके तीनों कर्मों के रस का क्षय करता है । तीनों कर्मों में स्थित-रस के मन ही मन कल्पना में घनत हिंसे करें । एक अनतर्वा हिंसा बचाकर बाकी के तमाम हिंसा का नाश कर ।

— शेष बचा हुआ स्थिति का असख्यातवा भाग मात्र रस का एक घनतर्वा भाग, उगक प्रमण असह्य और घनत हिंसे करें कल्पना से ही । उसका एक-एक हिंसा शेष रखते हुए बाकी के तमाम हिंसा को समुद्धात के दूसरे समय में [कपाटाकृति बनकर] नष्ट कर ।

— ५-६-७-८ समयो मे स्थितिघात व रसघात की प्रक्रिया चलती रहती है । असख्यवार स्थितिघात-रसघात होते रहते है । यो करते करते, वेदनीय वगैरह तीन कर्म, आयुष्य कर्म की स्थिति जितने हो जाते है... अन्तर्मुहूर्त पूरा हो जाता है .. आयुष्यकर्म पूरा होता है... साथ ही वेदनीयादि कर्म पूरे होते है । और आत्मा विदेह बन जाती है । सिद्ध-बुद्ध-मुक्त हो जाती है ।

प्रश्न विना भोगे हुए कर्मों का नाश कैसे मान लिया जाये ? किये हुए-वाधे हुए कर्म तो अवश्य भोगने ही पडते है, वैसा सिद्धान्त नहीं है क्या ?

उत्तर : किये हुए या वाधे हुए कर्म तो जीव को भोगने ही पडते हैं, पर भुगतने का तरीका एक ही नहीं है... जो कि तुम जानते हो । अन्य भी तरीके है । जो प्रचलित तरीका है वह रसोदय से कर्म भोगने का तरीका है । [रसोदय का दूसरा नाम 'विपाकोदय' भी है] जैसे कि अशाता-वेदनीय का उदय-विपाक हुआ... शरीर मे बुखार चढा .. वह दुख भुगतना पडे . पर कोई अशाता-वेदनीय कर्म इस तरह भी उदय मे आ सकता है आत्मा जैसे भी भुगतती है कर्म को, कि सुख-दु.ख व्यक्त रूप मे अनुभूत न हो . उस प्रकार के उदय का नाम है 'प्रदेशोदय' ।

सभी कर्मों को विपाकोदय से नहीं भोगा जा सकता । यदि ऐसा माने कि वाधे हुए सभी कर्म विपाकोदय से ही भोगने पडते है और भोगकर ही नष्ट करने होते है तब तो वह शक्य ही नहीं होगा । हर एक जीव अपने असख्य जन्मो मे विविध मन के परिणामो से-विचारो से नरक वगैरह गतियो मे जो कर्म वाधे होंगे .उन कर्मों का मनुष्यजन्म मे किस तरह नाश होगा ? उन उन कर्मों को भोगने के लिये उन्ही गतियो मे जाना पडेगा । तब ही विपाकोदय से भोगा जा सकेगा । उन उन गति के योग्य कर्मों का विपाकोदय उन्ही गतियो मे होता है । इस तरह तो आत्मा का मोक्ष हो ही नहीं सकता । अत प्रदेशोदय से कई कर्म भोगकर उन्हे नष्ट किया जा सकता है .वैसा मानना होगा ।

श्लोक : औदारिकप्रयोक्ता प्रथमाष्टमसमययोरसाविष्टः ।

मिश्रौदारिकयोक्ता सप्तम-षष्ठ-द्वितीयेषु ॥२७६॥

कार्मणशरीरयोगी चतुर्थके पञ्चमें तृतीये च ।

समयत्रयेऽपि तस्मिन् भवत्यनाहारको नियमात् ॥२७७॥

अथ पक्ष्म और छाठवें समय में वह [कवली] १ शीतलिकायागयुक्त
 ण्ट है [शान्त है], मातके, एतु व दूरपर गमय में यह मित्र शीतलिका
 यागयुक्त ण्ट है [शान्त है]

शोध, शोधके और तीसरे समय में यह [कवली] कामण्डपाय
 जाता जाता है और इन तीन समय में व अथयमेव अनाहारक होने है।

विशेषतः शीतलिकाराय मम के दायोपशम में या शय में तथा पुद्गलो
 के अथलवन से होनेवाले आत्मप्रदेशों के परिस्पद-रूपन व्यापार को 'याग'
 कहा जाता है। आत्मवना की अपक्षा में देना जाये तो याग व तीन
 प्रकार है

- १ मनोयोग मनावर्गणा व पुद्गला के अथलवन में आत्मा का
 जा प्रदेश रूपा जाता है वह।
- २ वचनयोग भाषावर्गणा के पुद्गला व अथलवन में आत्मा
 का जा प्रत्यक्ष-रूपा जाता है वह।
- ३ काययोग शीतलिकारूपा व पुद्गला व अथलवन में आत्मा
 का जा प्रदेश रूपा व व्यपहार जाता है वह।

प्रस्तुत में, 'कवली समुद्रपात' की प्रक्रिया में 'काययाग' का उपयोग
 होता है। काययाग व सात प्रकार है १ आहारिक २ शीतलिकामिथ
 ३ वक्रिय, ४ वक्रियमिथ ५ आहारिक, ६ आहारिकमिथ ७ कामण।
 'कवली समुद्रपात' में इन सात 'काययाग' में में शीतलिक, शीतलिक मिथ
 एवं कामण काययाग का उपयोग होता है। मनायाग और वचनयाग का
 रूप पर इन समुद्रपात की प्रक्रिया में किमा भा उपर का प्रयोजन
 नहीं होता है।

समुद्रपात का साठ समय की मूल प्रक्रिया में किमा समय की म
 याग होता है - यह बताया जा रहा है

प्रथम समय में शीतलिक काययाग होता है शूक्ति वला पर शरीर
 में व आत्मप्रदेश विगणित होत है। आत्मप्रदेश एतावति आर्य वरु

१ शीतलिका का अर्थ अथलवन व शीतलिका व देना।

२ शीतलिकी व शीतलिका प्रशासनाचार्य। शीतलिका व शीतलिक व शीतलिक
 शीतलिका शीतलिका व शीतलिका व शीतलिका व शीतलिका, व शीतलिका।

हैं। इस क्रिया में आहारिक-काय-योग का प्राधान्य होता है। प्रथम समय में आत्मा आहारी होती है और आहार ग्रहण करने के लिये आहारिक काययोग नितांत आवश्यक है।

दूसरे समय में कर्मणयोग में मिश्र आहारिक योग होने है। दूसरे समय में आत्मप्रदेश कपाटाकृति में बदल जाते हैं ..इस क्रिया में स्थूल शरीर के साथ सूक्ष्म शरीर भी प्रयत्नशील बनता है।

तीसरे समय में केवल सूक्ष्म शरीर प्रयत्नशील होता है। आत्म-प्रदेश मयनाकृति हो जाते हैं। इस प्रक्रिया में केवल कर्मण शरीर ही सक्रिय होता है।

पाँचवें समय में जब आत्मप्रदेश निकुडते हैं ..मंथानरूप में बदल जाते हैं... तब भी कर्मण-काययोग ही होता है।

छठे समय में भी जब आत्मप्रदेश ज्यादा निकुडते हैं और कपाटरूप बनने हैं तब पुनः आहारिक काययोग के साथ कर्मणशरीर कार्यशील बनता है।

सातवें समय में जब आत्मप्रदेश और ज्यादा सकुचित होते हैं और दडाकृति बनने हैं तब भी स्थूल व सूक्ष्म दोनों शरीर सक्रिय होते हैं।

आठवें समय में जब आत्मप्रदेश शरीरस्थ बन जाते हैं तब केवल आहारिक काययोग होता है। कर्मण शरीर होता है सही, पर वह सक्रिय नहीं रहता है।

इस तरह समुद्घात के आठ समय के दौरान काययोगों का चिंतन कर के उन आठ समय में आहार-अनाहार की स्पष्टता करते हैं। शरीर-रहित होने के पश्चात् तो आहार का सवाल ही पैदा नहीं होता। ससारी-कर्मवद्ध-शरीरधारी जीव के लिये ही आहार का प्रश्न खड़ा रहता है।

समुद्घात के आठ समय में तीसरे, चौथे और पाँचवें समय में आत्मा अनाहारी होता है, चूँकि उन समय में केवल सूक्ष्म शरीर ही सक्रिय रहता है! आहार की आवश्यकता स्थूल शरीर को रहती है!

1 पदमट्ठमसमएसु ओरालियकायजोग जुजई, वियइच्छट्ठसत्तमेसु समएसु ओरालियमीसगशरीरकाययोग जुंजड, तइयचउत्तपचमेसु कम्मसरीरकायजोग जु चई।

— श्री प्रज्ञापनायाम् / पद-३६

इन तीन समय के अलावा पाच समय में श्रौदारिक शरीर सक्रिय होता है, इसलिए वहाँ आत्मा आहारी होती है। आहार ग्रहण करती है पर कम पुद्गल ग्रहण नहीं करती है।

योगनिरोध

श्लोक स समुद्घातनिवृत्तोऽथ मनोवाककाययोगवान् भगवान् ।
यतियोग्ययोगोक्ता योगनिरोध मुनिरुपति ॥२७८॥

अर्थ मन-वचन-काया के योग करने के बलवानी समुद्घात से निवृत्त होकर मुनिवा के योग्य योगों का करते हुए 'योगनिरोध' करते हैं।

विवेचन समुद्घात की क्रिया से निवृत्त होने के पश्चात् केवलज्ञानी मन-वचन-काया के तीनों योगों में प्रवृत्त रहते हैं।

१ अनुत्तर देवलोक के देवों का तत्त्वचिंतन अपूर्व होता है। उनकी आत्मस्थिति वीतराग जसी होती है। अवधिज्ञान का दिव्य प्रकाश होता है उन देवों को कभी तत्त्वानुप्रेक्षा करते हुए शका या सदेह पदा हो जाता है ता वे उसके निवारण के लिये मनुष्यलोक में नहीं आते। उनकी शका का निवारण केवलज्ञानी करते हैं। इसका लिये वे मनोवर्णा के पुद्गल ग्रहण करके मनरूप में परिणत करते हैं। पुद्गला की रचना ही प्रत्युत्तर स्वरूप हो जाती है अवधिज्ञान से ही वे देव देखकर समाधान प्राप्त करते हैं। केवलज्ञानी का यह मना योग 'सत्यमनोयोग' होता है या 'असत्यामृषामनोयोग' होता है।

२ मनुष्यलोक में मनुष्य या देव, केवलज्ञानी के पास आये और जिज्ञासा व्यक्त करें तब, तथा धमदेशना देते समय केवलज्ञानी भाषा-वर्णा के पुद्गल ग्रहण करके वचनयोग का क्रियावित्त करते हैं। यह

१ विणिवृत्ति समुद्घामा तिन वि जोगे जिणो पठजिज्जा ।

सच्चमसच्चामोस व सो मए तट् वई जोग ॥

बोरालकायबोग गमणाइ पाडिट्टारियाण च ।

पच्चपए नरिज्जा जोगनिरोह तथा कुणइ ॥

— चतुर्थ कमग्रन्थ टीकायाम

२ केवचिभूत्वा तदन तरमत्यताप्रवम्प लेश्यातीत परमनिजरावारण ध्यान प्रतिपित्सुरवश्य योगनिरोधोपक्रमत ।

— प्रज्ञापना टीकायाम्

वचनयोग सत्यवचनयोग या असत्यामृषावचनयोग होता है। दूसरे योग नहीं होते हैं।

३. केवलजानी गमनागमन की व आहार-निहार की क्रिया करते होते हैं यानी काययोग तो होता ही है। यह औदारिक काययोग होता है।

'अन्तर्मुहूर्तकाल यथायोग्य तीन योग मे प्रवर्तित होकर तुरंत ही 'योगनिरोध' करने का उपक्रम करते हैं ...क्योंकि—

— अत्यंत निश्चल लेण्यातीन परम निर्जरा के हेतुभूत ध्यान करना होता है।

— समय समय पर होते योगनिमित्तक कर्मबन्ध को रोकना होता है।

— जब तक कर्मबन्ध चालु हो तब तक मोक्ष नहीं हो सकता।

श्लोक . पंचेन्द्रियोऽथ संज्ञी यः पर्याप्तो जघन्ययोगी स्यात् ।

निरुणद्धि मनोयोगं ततोऽप्यसांख्यातगुणहीनम् ॥२७६॥

अर्थ . जो पंचेन्द्रिय, संज्ञी, पर्याप्त एवं जघन्य योगवाला होता है, वे उससे भी अमहान्त गुणहीन मनोयोग का रोकते हैं !

विवेचन . जब तक योग [मन-वचन-काया के] होते हैं वहा तक लेश्या होगी ही। 'योगपरिणामो लेश्या' यह सिद्धांत है...यानी कि लेश्यातीत ध्यान हो ही नहीं सकता।

दूसरी बात—जब तक योग हो तब तक कर्मबन्ध भी होने का ही। 'जोगा पयडिपएसं ठिई - अणुभागं कसायओ कुणइ' यह सिद्धांत है। योग मे प्रकृतिवध एवं प्रदेशवध होता है। कपाय से स्थितिबन्ध व रसवध

१ भूषण मते । अणुत्तरोववाइया देवा तत्थ गया चेव समाणा इह गयेण केवलिणा ण्ढि आलाव वा मलाव वा करेत्तए ? मे केणट्ठेण मते ? गोयमा । जएण अणुत्तरोववाइया देवा तत्थ गया चेव समाणा अट्ठं वा हेउ वा पसिण वा कारण वागरण वा पुच्छति तएण इह गए केवलि अट्ठ वा० जाव वागरणं वा वागरेइ । से तेणट्ठेण मते इह गए केवलि अट्ठ वा जाव वागरेइ । तएण अणुत्तरोववाइया देवा तत्थ गया चेव समाणा जाणति, पासति । से केणट्ठेण मते ? गोयमा, तेमिण देवाण अणताओ मणोदव्ववगणाओ लद्धाओ पत्ताओ अभिसमएणागयाओ भवति, से तेणट्ठेण जएण इह गए केवलि०जाव पामइ ।

— भगवतीसूत्रे/शतक-५/उद्देश ४

होता है। इस तरह समय समय पर कमग्रह होता रहे ता मोक्ष नहीं हो सकता। जबकि मोक्ष में तो जाना ही है इसलिये वे महात्मा योग-निराध करते हैं।

यागनिरोध की प्रक्रिया में सब से पहले व मनोयोग का निराध करते हैं। विस तरह मनोयोग का निरोध करते हैं वह महा पर प्रथकार सक्षप म बता रहे हैं।

'सज्जी' पर्याप्त पचेन्द्रिय जीवात्मा जब अपनी पर्याप्तिया पूर्ण कर लेता है अर्थात् मन पर्याप्ति पूरी होने के पहले समय में जितने मनोवगणा के बुद्गल ग्रहण करता है और जितना उसका मनोयोग हाता है उससे असह्य गुणहीन मनोयोग का केवलज्ञानी प्रत्येक समय में नाश करते जाते हैं। असह्य समय में वे सपूर्ण मनोयोग का नाश कर लेते हैं —

वचनयोग का निरोध केवलज्ञानी विस तरह करते हैं उसका निरूपण करते हुए प्रथकार बतला रहे हैं।

श्लोक द्वीन्द्रियसाधारण्योर्वागुच्छवासावधो ज्यति तद्वत ।
पनकस्य काययोग जघप्यपर्याप्तकस्याध ॥२८०॥

अथ जिस तरह (जीवात्मा) मनोयोग का निराध करता है उसी तरह वचनयोग और आसोच्छवास का निरोध करता है। बचेन्द्रिय जीव को जो वच योग होता है और साधारण वनस्पति व जीव को जो आसोच्छवास होता है, उससे भी असह्यगुण हानि से समस्त वचनयोग और आसोच्छवास का निरोध करता है। इसने पश्चात् जघप्य पर्याप्त साधारण वनस्पति व जीव को जो काययोग होता है, उससे भी असह्य-गुणहीन काययोग का निरोध करता हुआ जीव समस्त काययोग का निरोध करता है।

१ पञ्चतन्त्रस्य सणितस्य जसिदाद् जहगजागित्स ।
होति मगादव्वाद् सध्यावारो म जम्भता ॥
तन्ससगणविहीण समए समए निरु भमाणा सो ।
मणमा सध्वनिरोह करे धमसेज्ज समएहि ॥

— प्रणापनाटीकायाम

विवेचन १पर्याप्त दोडन्द्रिय जीव को जो जघन्य वचनयोग होता है, उससे असख्यगुणहीन वचनयोग को केवलज्ञानी समय समय में नष्ट करते जाते हैं। सपूर्ण 'वचनयोग' का नाश करने में असख्य समय लगता है।

२पर्याप्त साधारण-वनस्पति के जीव को प्रथम समय में जो श्वासोच्छ्वास होते हैं, उसमें असख्यातगुणहीन श्वासोच्छ्वास को प्रतिसमय अवरुद्ध करता जाता है। इस 'श्वासोच्छ्वास' का सपूर्ण निरोध करने में असख्य समय लगता है।

३वचनयोग और श्वासोच्छ्वास का निरोध करने के पश्चात् केवलज्ञानी काययोग का निरोध इस तरह करते हैं : सूक्ष्म अपर्याप्त साधारण वनस्पति के जीव को, उत्पत्ति के प्रथम ही समय में कि जब जीव को सर्वाल्प वीर्य होता है, तब उसका जो काययोग होता है, उससे असख्यातगुणहीन काययोग का समय समय में निरोध करते हुए केवलज्ञानी असख्य समय में सपूर्ण काययोग का निरोध करते हैं। ['योग-निरोध' का और ज्यादा गहराई से स्वरूप समझने के लिये पंचसंग्रह ग्रंथ की टीका का सर्वांगीण अध्ययन करना चाहिए।]

तीसरा-चौथा शुक्लध्यान

श्लोक सूक्ष्मक्रियाप्रतिपाति काययोगोपगतो ध्यात्वा ।

विगतक्रियमनिवर्तित्वमुत्तरं ध्यायति परेण ॥२८१॥

अर्थ : नाययोग का निरोध करती हुई आत्मा सूक्ष्मक्रिया-अप्रतिपाती [तीसरा शुक्लध्यान] रचाकर फिर विगतक्रिया-अनिवर्ती [चौथा शुक्लध्यान] लगाती है।

1 तत्रो अणतर बेइन्द्रियपज्जत्तगस्म जहण्णजोगिस्स हेट्ठा असंखिज्जगुणपरिहीण दोच्च वतिजोग निरु भति । — प्रज्ञापनायाम्/पद-३६, सूत्र-३४६

2 'पंचसंग्रह' की टीका में—वादर काययोग के आलबन वादर मनोयोग से का अतमुर्हृत में निरोध करता है....अन्तमुर्हृतकाल उसी अवस्था में रहते हुए श्वासोच्छ्वास का निरोध करता है—इस तरह का प्रतिपादन है.. तत्त्व केवली गम्य है।

3 तत्रो अणतर चण सुहुमस्स पराणजीवस्स अपज्जवयस्स जहण्णजोगिस्स हेट्ठा असखेज्जगुणपरिहीण तच्च कायजोग निरु भति । — प्रज्ञापनायाम्/पद-३६

विवेचन वाययोग का निराध करते हुए केवलजानी भगवत को तीसरा शुक्लध्यान होता है। अथात व 'सूक्ष्मक्रिया अग्रप्रतिपाती' नामक ध्यान में 'वाययोग' से मुक्त होते हैं। परंतु, केवलजानी का यह ध्यान काया की स्थिरतारूप ही होता है, जबकि उद्यस्य जीव का यह ध्यान मन की स्थिरतारूप होता है।

जब वाययोग के निरोध की प्रक्रिया चलती है तब आत्मस्पदात्मिका सूक्ष्मक्रिया होती है, वह क्रिया अ निवृत्त (अग्रप्रतिपाती) होती है, अत इस ध्यान का नाम 'सूक्ष्मक्रिया अग्रप्रतिपाती' है।

तेरहवें 'सयोगी केवली' गुणस्थानक के चरम समय में निम्न दशित सात पदाथ नष्ट हो जाते हैं एक ही साथ नष्ट हो जाते हैं।

१ तीसरा शुक्लध्यान, २ सबकीट्टी [तीन योगो को कम करने की सूक्ष्म प्रक्रिया], ३ शाता वदनीय कम का वध, ४ नामकम आर गोत्रकम की उदोरणा, ५ शुक्ललेण्या ६ स्थितिघात रसघात, ७ तीन योग।

इसके पश्चात आत्मा, चौदहवें 'अयोगी केवली गुणस्थानक' पर पहुँच जाती है। इस गुणस्थानक पर सूक्ष्म बादर कोई योग नहीं होता है। शेष कर्मों का क्षय करने के लिये आत्मा यहा पर विगतक्रिया अनिवर्ती नामक चतुथ शुक्लध्यान में प्रविष्ट हाती है।

स्थितिघात वगरह किसी भी तरह की कोशिश के बगर, केवलजानी महात्मा शेष कर्मों को भुगतकर नष्ट करते हैं। जो कम सत्ता में होते हैं, उदय में नहीं हात, उन कर्मों को वेद्यमान कर्मों में सक्रमित करके नष्ट करते हैं।

भुक्ति प्राप्त करने की पूर्वक्षणो में केवलजानी का शरीर कितना हो जाता है उसका वणन करते हुए कहते हैं

श्रवणाहना कम होती है

श्लोक चरमभवे संस्थान याह्य यस्योच्छयप्रमाण च ।
तस्मात् त्रिभागहोनापगाह-सास्थानपरिणाह ॥२८२॥

अथ अर्धतमभव म जसा जिसका सरदान हो [आवार आहृति हा] और अँचाई हो उससे तृतीयांश कम हो जाता है।

विवेचन आत्मा शरीरव्यापी है।

जितने कद का शरीर हो...उस शरीर में स्थित आत्मा का प्रमाण [कद] भी उतना ही होता है। यानी शरीर की जो आकृति-ऊँचाई हो वही आकृति और ऊँचाई आत्मा की। केवलज्ञानी के लिये भी यही नियम होता है, परन्तु शरीर के नाक, कान, मुख, पेट वगैरह काफी हिस्सा खाली होता है। उन खाली हिस्सों में आत्मप्रदेश नहीं होते हैं। केवलज्ञानी जब 'काययोग' का निरोध करते हैं तब, 'सूक्ष्मक्रिया-अप्रतिपाती' ध्यान के द्वारा, शरीर के वे रिक्त हिस्से घनीभूत हो जाते हैं, अर्थात् शरीर सिकुडता है..उसके साथ आत्मप्रदेश भी शरीर के अनुरूप हो जाते हैं। शरीर की आकृति और ऊँचाई, तीसरे हिस्से की कम हो जाती है, घट जाती है। शरीर के रिक्त हिस्से नहीं रहते हैं।

यह क्रिया पूर्ण होने पर काययोग के निरोध की क्रिया पूरी होती है....'सूक्ष्मक्रिया-अप्रतिपाती' ध्यान भी पूर्ण होता है।

चरम शरीर की आकृति और ऊँचाई का तीसरा भाग घटते ही जो आकृति एवं ऊँचाई शेष रहती है...आत्मा की भी वही आकृति और वही ऊँचाई हो जाती है। मोक्ष में-सिद्धावस्था में भी आत्मप्रदेशों की अवगाहना उस तरह की ही रहती है !

श्लोक : सोऽथ मनोवागुच्छ्वासकाययोगक्रियार्थविनिवृत्तः ।

अपरिमितनिर्जरात्मा संसारमहाणवोत्तीर्णः ॥२८३॥

अर्थ . मनोयोग, वचनयोग, श्वासोच्छ्वास और काययोग के निरोध की क्रिया से निवृत्त हुई वह आत्मा कर्मों की अपरिमित निर्जरा करती है और ससाररूप महासागर को तैर जाती है।

विवेचन . चाहे..अभी तो आत्मा तेरहवे गुणस्थानक के चरम समय में से...चौदहवे गुणस्थानक में प्रविष्ट हो रही है, फिर भी वहा नहीं होती है कोई मन की क्रिया या वचन की क्रिया, नहीं होती है श्वास लेने-छोड़ने की कोई क्रिया..नहीं कोई शारीरिक क्रिया-प्रक्रिया शेष रहती है। उस समय में आत्मा की स्थिति कैसी होती है, उसका ग्रन्थकार विश्लेषण बता रहा है। दो विशिष्ट बातें बताते हैं :

- अपरिमित निर्जरा।
- ससारसागर का किनारा

हालांकि अंतिम ७२ + १३ [मतान्तर से ७३ + १२] कमप्रकृतियाँ सभी जुड़ी हुई हैं आत्मा के साथ । आत्मा कमबद्ध है फिर भी उन कर्मों की निजरा निश्चितरूप से होती है और बहुत अल्प समय में भवसागर के किनारे [सिद्धशिला] पर उतर जाने का होने से भगवान उमास्वाती 'ये तो लग गये किनारे पहुँच गये उस पार' वाल उठते हैं ।

शेष ८५ कर्मों की निजरा वर और किस आत्मस्थिति में करते हैं, उसका स्पष्ट वर्णन करते हुए ग्रन्थकार कहते हैं

श्लेशी अवस्था

श्लोक ईषदह्रस्वाक्षरपञ्चकोन्दिरणमात्रतुल्यकालीयाम ।

सामधीर्घाप्तवल श्लेशीमेति गतलेश्य ॥२८५॥

अथ समय और वीर्य से प्राप्त किए हुए बलशाली और अलग वलशाली कुछ एक पात्र ह्रस्वाक्षर के [इ म ण न म] उच्चारण का प्रमाण श्लेशी को प्राप्त करते हैं ।

विवेचन चौदहवें गुणस्थानक पर कोई लेश्या नहीं होती । याग ही नहीं तो लेश्या भी नहीं । आत्मा श्लेशी-लेश्यारहित होती है अंतिम गुणस्थानक पर । न योग न लेश्या । न कम का वध । केवल कर्मों की निजरा ही निजरा ।

वहा होता है 'व्युपरतत्रिया अनिवर्ती' नामक चतुर्थ शुक्लध्यान और वहा होता है आत्मा के अनंत वीर्य में से और श्रुत समय में से प्रादुभूत अनुत्तर बल । ऐसी आत्मा वहा श्लेशी अवस्था को प्राप्त करती है । इस श्लेशी अवस्था का समय कितना होता है ? उतना ही कि जितना समय 'इ म ण न म' ये पाँच ह्रस्वाक्षर बोलन में लगे ।

'श्लेशी व्युत्पत्ति अथ

शल यानी पवत, और श्लेशी अर्थात् पवतो का राजा मरु । मेरु

१ श्लेशी बिल मरु श्लेशी होई जा सहजचतया ।

हाव व अश्लेशी श्लेशी होई पिरयाए ॥३०६५॥

अहया सलोच्य इसी समसी हाई साऽतिपिरयाए ।

स व शलसी होई श्लेशी होया नोवायो ॥३०६६॥

शीन व समाहाण निच्छयओ सम्भारो गोय ।

सससा सीनेमा समसी हाई तदवस्था ॥३०६७॥

— विशेषावयव भाष्ये

कैसा स्थिर होता है ? उसके जैसी आत्मावस्था 'शैलेशी अवस्था' कही गयी है ।

— या, ऋषि-मुनि शैलेश जैमे स्थिर होते है, उनकी स्थिरता को शैलेशी कहा जाता है । शैलेशी यानो ऋषि-मुनिओ की स्थिरता ।

'शैलेशी' [वह शैलेशी] में से 'अ' का लोप हो जाने से 'शैलेशी' हो जाता है । [आत्मा इस अवस्था में शैलेशी होती है उस पर आधारित यह एक अर्थ निकाला गया है ।]

— शील का एक अर्थ है समाधान । चौदहवें गुणस्थानक पर ममूचे ससार का समाधान है । उस समाधान को प्राप्त करनेवाली आत्मा शैलेश कही जाती है—उस अवस्था का नाम शैलेशी ।

— शील का दूसरा अर्थ है 'सर्वसवर' । अयोगी गुणस्थान सर्वसवर का है । वह सर्वसवर करनेवाली आत्मा शैलेश कही जाती है । उसकी अवस्था का नाम शैलेशी ।

शैलेशी कार्य

असख्य गुणश्रेणि में पहले जमे हुए कर्मों का प्रत्येक समय में क्षय करता है । [गुणश्रेणी यानो उदय समय से पीछे पीछे के समय में असख्य-असख्य गुणाकारयुक्त कर्मदलिको की रचना] ।

— अयोगी गुणस्थानक के द्विचरम समय में [चरम समय के पहले के समय में] ७२ कर्मप्रकृतियों का क्षय करता है ।

— चरम समय में १३ कर्मप्रकृतियों का क्षय करता है ।

१ मनुष्यगति, २. मनुष्यानुपूर्वी, ३ मनुष्य-आयुष्य, ४ पचेन्द्रिय जाति, ५ त्रस नाम, ६ वादर, ७ पर्याप्त, ८. सुभग, ९. आदेय, १०. वेदनीय, ११. उच्चगोत्र, १२ यश, १३. जिननाम [यदि तीर्थकर हो तो, सामान्य केवली हो तो बारह प्रकृतियों को नष्ट करते हैं]

1 तदसखेज्जगुणाए गुणसेढीए रइय पुराकम्म ।

समए ममए खवय कमसो सेलिकालेण ॥३०८२॥

2 मणुयगई-जाड-तस-वायर च पज्जत्त-सुभयमाएज्ज ।

अन्नयरवेयणिज्ज नराउमुच्च जपोनाम ॥

सभवओ जिणनाम नकयपूर्ववी य चरिमसमयम्मि ।

सेसा जिणसताओ दुचरिमममयम्मि निन्दति ॥

यही बात [श्लेशी अवस्था में होनेवाले बाय की] ग्रन्थकार स्वयं दा कारिका के द्वारा खाता रह हैं ।

श्लोक पूर्वरक्षित च तस्या समधेण्यामथ प्रकृतिशेषम् ।
समये समये क्षपयत्यसाद्यगुणमुत्तरोत्तरम् ॥२८५॥
चरमे समये सख्यातीतान विनिहति चरमवर्माशान् ।
क्षपयति युगपत् कृत्स्न वेद्यायुर्नामगोघ्रगणम् ॥२८६॥

अथ पहले की शेष वम-प्रकृतियों को [देवीय नाम, १ प्र आद्युष्य दा] श्लेशी की गम्यपति २, प्रत्येक समय में असाद्यगुण असाद्यगुण सपाता है ।

अंतिम गम्य म, अमरय चरम वर्माशान् का उट जाता है । स तरह एक साथ ममस्व वेदनीय नाम गाय और आयुष्यवम का नाश करता है ।

विवेचन 'श्लेशी' बाल के प्रत्येक समय में, शेष वर्मों की प्रकृतियाँ को असाद्यगुणी असाद्यगुणी सपाता है । ७२ वमप्रकृतियों स्वरूप-सत्ता से नष्ट होती हैं, वे निम्न हैं

देवद्विय, शरीरपचक, अगोपाग-२, वघन ५, मस्थान-५, सघयण-६, सघातन-६, शुभ विहायोगति, अगुरुल्घु, निर्माण, उपघात, पराघात, उच्छवास, अशुभ विहायोगति, स्थिर, अस्थिर, शुभ, अशुभ, सुस्वर, दुस्वर, दुभग, अनादेय, अयग, प्रत्येक, अपर्याप्त, नीचगोत्र, और शान्ता-अशाता म में एक ।

चरम समय में शेष १३ वमप्रकृतियाँ का सत्ताविच्छेद हाता है ।

शरीर का त्याग

श्लोक सवगतियोग्यसंसारमूलवरणानि सयभावीनि ।
ओदारिक-संज्ञस कामणानि सर्वात्मना त्यक्त्वा ॥२८७॥
वेहप्रयनिमुक्त प्राप्य श्रुजुष्येनिषोतिमस्पर्शाम् ।
समयेनकेनाविग्रहेण गतोध्वमप्रतिपद्य ॥२८८॥
सिद्धिक्षेत्रे विमले जन्मजरामरणरोगनिमुक्त ।
लोकाग्रगत सिद्धयति साकारेणोपयोगेन ॥२८९॥

अर्थ : सर्व गति [नरक, तिर्यंच, मनुष्य, देव] के योग्य समाप्त-परिभ्रमण [जन्म-मृत्यु] में निमित्त व सर्वत्र होनेवाले [चार गति में] औदारिक, तैजस, कामंण [कर्त्ती पर वैक्रिय-तैजस-कामंण] शरीरो वा उनके सर्वस्वरूप में त्याग करके...

तीन देह में सर्वथा मुक्त आत्मा, अपगन्धित ऋजुश्रेणी प्राप्त करने, विग्रहगतिरहित, एक ही समय में अप्रतिहत गति में उपर जाकर...

जन्म-जन्म-मरण-गोचर में सर्वथा मुक्त आत्मा, लोक में आभाण पर जाकर विमल ठेमें निवृत्तक्षेत्र में साकारोपर्याण में सिद्ध बनती है।

विवेचन : जिसका अस्तित्व चारों गति में सर्वत्र है और जीव के ससार-परिभ्रमण का जो मूल कारण है, उस शरीर के बारे में कुछ विस्तृत समझना चाहिए। यहाँ प्रमुखतया 'द्रव्यलोकप्रकाश', 'कर्मग्रन्थ-टीका' एवं 'तत्त्वार्थसूत्र' इन तीन ग्रन्थों के आधार पर विवेचन किया जा रहा है।

अलवत्ता, देहधारी जीव अनन्त है। हर एक जीव के शरीर अलग अलग होने से शरीर भी अनन्त है। परन्तु उन-उन शरीरों की रचना की दृष्टि से, कार्य की दृष्टि से एवं गुणवत्ता की दृष्टि से शरीर के पाँच विभाग बतलाये गये हैं।

१ जिनेश्वरदेवो ने शरीर के पाँच प्रकार बतलाये हैं —

१. औदारिक
२. वैक्रिय
३. आहारक
४. तैजस
५. कामंण

शरीरों की व्याख्या .—

१ 'उदार' शब्द पर से 'औदारिक' शब्द बना है। उदार यानी श्रेष्ठ। इस शरीर की श्रेष्ठता, तीर्थंकर भगवत् एवं गणधर भगवन्तो के शरीर की अपेक्षया समझनी है। औदारिक-वर्णना के श्रेष्ठ पुद्गलो से बननेवाले शरीर को औदारिक शरीर कहा जाता है।

१ औदारिकं वैक्रिय च देहमाहारकं तथा ।

तैजसं कामंणं चेति देहा पञ्चोदिता जिनै ॥

औदारिक-वैक्रियाहारकर्तैजसकामंणानि शरीराणि ।

— द्रव्यलोकप्रकाशे

— तत्त्वार्थसूत्रे

‘कमग्रथ’ की टीका में उदार का अर्थ शरीर की ऊँचाई करने कहा गया है कि ‘पाँचों शरीर में सबसे ज्यादा ऊँचाई औदारिक शरीर की हाती है। ज्यादा से ज्यादा एक हजार याजन से भी कुछ अधिक ऊँचाई होने से वह औदारिक कहा जाता है। [वक्रिय शरीर की ऊँचाई (सहज भवधारणीय) से औदारिक शरीर की ऊँचाई ज्यादा होती है। उत्तरवक्रिय शरीर की अपेक्षा से नहीं। उत्तर वक्रिय शरीर ता एक लाख योजन का भी सम्भवित है]

‘औदारिक शरीर नामकम्’ के उदय से औदारिक शरीर के प्रायोग्य पुद्गल ग्रहण करके औदारिक शरीररूप में परिणमित करे और आत्म-प्रदेशों के साथ अभेदरूप में सम्भवित करते हैं।

२ जो शरीर कभी छोटा, कभी बड़ा, कभी पतला, कभी चौड़ा, कभी एक तो कभी अनेक, कभी दृश्य तो कभी अदृश्य इत्यादि विविध विक्रियाएँ धारण कर सकता है, वह है वक्रिय शरीर।

एक में से अनेक होनेवाला, अनेक में से एक होनेवाला, छोटा में से बड़ा होनेवाला, बड़े में से छोटा होनेवाला, आकाश में से जमीन पर आनेवाला, व जमीन पर से आकाश में उड़नेवाला दृश्य में से अदृश्य होने वाला, अदृश्य में से दृश्य होनेवाला, यह वैक्रिय शरीर दो प्रकार का होता है। औपपातिक और लब्धिजय। देवों का और नरक के जीवों का जन्म में जा शरीर होता है वह औपपातिक कहलाता है। मनुष्य एक तिर्यचो का वक्रिय लब्धि से यह शरीर मिलता है यानी वे वैक्रिय शरीर बना सकते हैं उसे कहते हैं लब्धिजय।

1 यद्वादार सातिरकयोजनमहसमानरवाच्छेषशरीरापेक्षया वहप्रमाण बहुता चास्य वक्रिय प्रति भवधारणीयसहजशरीरापण्या द्रष्टव्या ।

[प्रथम कमग्रथ टीकायाम्]

2 क्रिया विशिष्टा नाना वा विक्रिया तत्र सम्भवम् ॥

दत्तकमनेक वा दीप ह्येव महत्तधु ।

भवेत् दृश्यमदृश्य वा भूचर वापि क्षेत्रम् ॥

[द्रव्यलाकप्रकाश]

3 तच्च द्विधा औपपातिक लब्धिप्रस्थय च । तत्रौपपातिकमुपपातजन्मनिमित्तं, तच्च देवनारकाण, लब्धिप्रस्थय तियङ्मनुष्याणाम् । [कमग्रथ टीकायाम्]

‘वैक्रियशरीर नामकर्म’ के उदय से वैक्रिय शरीर के योग्य पुद्गल जीव ग्रहण करता है और उन पुद्गलो को वैक्रिय शरीररूप में परिणत बनाता है। वह शरीर आत्मप्रदेशों के साथ घुलमित जाना है।

३ ‘आकाश और स्फटिकरत्न के समान स्वच्छ-निर्मल व अनुत्तर देवलोक के देवों की कांति से भी ज्यादा दीप्तिमान् आहारक शरीर होता है। यह शरीर चौदहपूर्ववर (श्रुतकेवली) महात्मा बनाते हैं। तीर्थंकर भगवत की शोभा देखने के लिये या कोई अन्य विगिष्ट प्रयोजन से दूर रहे हुए श्रुतकेवली यह शरीर बनाते हैं। विगिष्ट लब्धि से (आहारक लब्धि) जिसका निर्माण हो सकता हो वह आहारक शरीर कहलाता है। मनःपर्यवज्ञानी और चारणमुनि इस लब्धि से निर्माण कर सकते हैं। शास्त्रों के अभ्यास से ‘आमर्ष औपधि’ आदि की ऋद्धि प्राप्त होने से भी आहारक शरीर बनाया जा सकता है।

‘आहारक शरीर नामकर्म’ के उदय से आहारक शरीर के योग्य पुद्गल ग्रहण करके आहारक शरीर के रूप में परिणामन करते हैं। परिणामन करके जीवप्रदेश के साथ एकरस बनाते हैं।

४ ‘तैजस’ यानी उष्ण। उष्ण पुद्गलो से तैजस शरीर का निर्माण होता है। इस शरीर से तेजोलेश्या वगैरह सिद्ध की जा सकती है। भोजन किये हुए आहार का परिणामन (पाचन) भी यही शरीर करता है। जिस जीवात्मा को किसी विशिष्ट तपश्चर्या से लब्धि प्राप्त होती है उसे, प्रयोजन उपस्थित होने पर तैजस शरीर में से तेजोलेश्या निकलती है और कार्य-प्रयोजन सिद्ध कर देती है। यह तैजस शरीर सभी जीवों को होता है।

1 आकाशस्फटिकस्वच्छ श्रुतकेवलिना कृतम् ।

अनुत्तरामरेभ्योऽपि कान्तमाहारकं भवेत् ॥

श्रुतावगाहाप्तामपौषध्याद्यृद्धि. करोत्यद ।

मनोज्ञानी चारणो वोत्पन्नाहारकलब्धिक ॥

[द्रव्यलोकप्रकाशे]

2 सव्वसउन्हसिद्ध रसाडआहारपात्रजगण च ।

तेभगलद्धिनिमित्त च तेभग होई नायव्व ॥

[जीवाभिगमसूत्र-टीका]

तजस शरीर मे से निकली हुई तेजोलेश्या के द्वारा जिस तरह क्रुद्ध जीवात्मा अन्न का निग्रह कर सकता है (जला सकता है) उसी तरह तजस शरीर मे स शीतलेश्या भी निवृत्त होती है। इस शीतलेश्या से जीवात्मा यदि तुष्टमान हो तो अनुग्रह भी करता है।

तजस शरीरनामकम के उदय से तजस शरीर के योग्य पुदगला का ग्रहण करके तजस शरीर के रूप मे परिणत करता है और आत्म-प्रदेशा के साथ एकरस बनाता है।

५ जीवप्रदेशा के साथ क्षीर नीर की भाँति एकरस होकर ध्रुव गये अनंत कमप्रदेश ही कामण शरीर है। 'कमणो विवार कामणम्। कमों वा विवार वह है कामण शरीर। औदारिक वगरह चार शरीरों का बीजरूप यह कामण शरीर है।

—भववक्ष के बीजभूत इस कामण शरीर का नाश हो जाने पर शेष शरीरों का जन्म नहीं हो सकता है।

एक गति से मे दूसरी गति मे जाते हुए जीव का यह कामण शरीर (तजस शरीर के साथ) सहायककारण है। तजस—कामण शरीर से सहित आत्मा मृत्युदेश को छोड़कर उत्पत्तिदेश की तरफ जाती है।

प्रश्न यदि कामण शरीर के साथ जीव दूसरी गति मे जाता है तो वह आता जाता क्यों दिखायी नहीं देता है ?

उत्तर कामण शरीर और तजस शरीर के पुदगल अतिसूक्ष्म हात है अत वे इन्द्रियगोचर नहीं है। दिख नहीं सकते।

कामण शरीरनामकम के उदय से जीवात्मा कामणशरीर के योग्य पुदगलो को ग्रहण करके कामणशरीर के रूप मे परिणमित करता है। और आत्मप्रदेशा के साथ एकरस बनाता है।

इस तरह पाँच शरीरों का स्वरूप दर्शन-करक कर अन्न, प्रस्तुत मे औदारिक, तजस, और कामण—इन तीन शरीरों का विषय होने से उनके बारे मे विशेष जानकारी अपन प्राप्त कर ले

1 अस्मादव भवत्पञ्च शीतलेश्याविनिगम ।

स्यात्ता च रोषतोषाम्या निग्रहानुषहावित ॥

[द्वयलोकप्रकाशे]

2 क्षीरनीरजदयोम श्लिष्टा जीवप्रदेशा ।

कमप्रदेशा मेऽन्ता कामण स्यात् सदात्मकम् ॥

सर्वेषामपि दहाना हेतुभूतमिद भवेत् ।

भवान्तरगती जीवसहाय च सतजसम् ॥

[द्वयलोकप्रकाशे]

- देवगति में जानेवाला जीव मस्तक में से निकलता है और
- मोक्ष में जानेवाला जीव सभी अंगों से निकलता है ।

संसार में जकड़कर रखनेवाले कर्मों का अंत होते ही, उसी क्षण, अंतराल गति में नीचे में रहें हुए अवकाश प्रदेशों का स्पर्श किये वगैरे आत्मा ऊपर उठती हुई सिद्ध हो जाती है ।

अंतराल गति दो प्रकार की होती हैं .

ऋजु एवं वक्र ।

—मोक्ष में जानेवाले जीव की ऋजुगति होती है । जब वह अपना पूर्व शरीर छोड़ता है तब उसे पूर्व शरीरजन्य वेग मिलता है . इस से वह धनुष में से छूटे हुए तीर की भाँति मोघा ही सिद्धशिला पर पहुँच जाता है ।

—चार गति में से किसी भी गति में जानेवाले जीव की अंतराल गति वक्र होती है । टेढ़ी गति से जानेवाले जीव को भी पूर्वशरीर-जन्य वेग मिलता है, लेकिन वह वेग, जहाँ से जीव को मुड़ना पड़ता है, वहाँ तक ही कार्य करता है । वहाँ से आगे बढ़ने के लिए जीव के साथ रहा हुआ कर्मण शरीर प्रयत्न करता है । इसलिए आगमों में कहा गया है विग्रहगति [अंतरालगति] में कर्मणयोग ही होता है ।

कहने का मतलब यह है कि वक्रगति से जानेवाला जीव केवल पूर्व शरीरजन्य प्रयत्न से नये स्थान पर नहीं पहुँच सकता है । उसके लिये नया प्रयत्न कर्मण शरीर से होता है ।

—जीव की स्वाभाविक गति तो सीधी ही है.... सीधी गति को 'अनुश्रेणि-समश्रेणी' कहा जाता है । उसका अर्थ यह है कि पहले जिस आकाशक्षेत्र में जीव स्थित होता है, वहाँ से गति करते समय उसी आकाशक्षेत्र की सरल-सीधी रेखा में ऊपर चला जाता है । श्रेणि का अर्थ है : पूर्वस्थान जितनी ही [कम नहीं या ज्यादा नहीं] सरलरेखा-समांतर—सीधी लाईन है । ऋजुगति से मोक्ष में जाते समय सीधी रेखा का भंग नहीं होता यानी कि एक भी मोड़ नहीं आता बीच में । वह तो पूर्व स्थान से सीधी-सरलरेखा में मोक्षस्थान पर पहुँच जाता है । बिल्कुल भी आगे-पीछे नहीं ।

— अंतराल गति की समयमर्यादा जघन्य से एक समय की है और उत्प्लुष्ट चार समय की है। ऋजुगति हो तब एक समय और वक्रगति हा तत्र दो तीन या चार समय की हाती है। इस समय की सख्या का आधार मोड की सख्या पर निर्भर है। वक्रगति मे एक मोड हा तो काल दो समय का लगगा, दो मोड हो तो तीन समय का और तीन मोड हा, तो काल चार समय का लगेगा।

‘कारिका २८७ मे श्रयवार ने ‘अस्पशाम् ऋजुश्रेणिवीतिम्’ कहा है। स्पशरहित ऋजुश्रेणि मे उपर जाती है आत्मा। अर्थात् सिद्धशिला तक पहुँचने के रास्ते म जो आकाशप्रदेश आते हैं उसे स्पश किये बिना गति करती ह। इस गति का नाम ‘अस्पृशद् गति’ है। यदि बीच के प्रदेशो को छूते हुए गति करे तो आत्मा एक समय म सिद्धशिला पर पहुँच नही सक्ती, इसलिए वह बीच के प्रदेशो को स्पश नही करती।

इस चारे मे दो अर्थ मत भी हैं।

१ ‘महाभाष्य’ की टीका म कहा गया है कि जीव जिन आकाश प्रदेशो को छूकर रहा हो उस सिवाय के अर्य आकाशप्रदेशो को स्पश, किय बगर गति करता है।

२ ‘पचसग्रह’ की टीका मे कहा गया है कि जितने आकाशप्रदेशो की अवगाहना कर के जीव यहा रहा होता है उतने ही आकाशप्रदेशो की, ऊपर आते समय अवगाहना करता जाता है।’

इन भिन्न मतव्यो के बारे अपन कुछ भी नही कहगे, चू कि तत्त्व तो सबज्ञ जानते हैं। प्रशमरति के टीकाकार आचार्यथी का मत ‘पचसग्रह’ की टीका का एक महाभाष्य की टीका के पक्ष मे हैं। उन्होने कहा है कि ‘न स्वावगाहप्रदेशात् प्रदेशात्तर स्पृशतीन्यस्पशेत्युच्यते।’

‘ईषत्प्राग्भारा’ पृथ्वी

जन्म-जरा-मरण-रोग मे सबथा एक सबदा मुक्त हुई आत्मा लाव के अग्रभाग पर गई हुई, विमल चसे सिद्धिदक्ष मे साकारोपयोग स सिद्ध बनती है।’

१ अत्र च अस्पृशती सिद्धपतरात्प्रदेशान् गतियस्य स अस्पृशद् गतिः। अंतराल प्रदेशस्पशन हि नवेन समयेन सिद्धिरिष्यते। तत्र च एष एव समय, अत एव वरते समयान्तरस्याभावात् अन्तरालप्रदेशानामसत्त्वानम् ॥

— श्रीपतानिकसूत्र-टीकायाम्

लेश्यामुक्त, योगमुक्त, कर्ममुक्त एव देहमुक्त बनी हुई आत्मा जन्म-जरा-मृत्यु-रोग से मुक्त है। अब चार गति में से किसी भी गति में उसका जन्म नहीं होगा। जन्म ही नहीं....फिर रोग तो हीगे ही कैसे? वृद्धत्व का सवान ही नहीं, और मौत का भी डर नहीं।

जन्म-जरा-मृत्यु और रोग से मुक्त आत्मा ससार में नहीं रह सकती! ऊर्ध्वगमन करती हुई वह आत्मा एक ही समय में लोकाग्र पहुँच जाती है। लोक के अग्रभाग पर रुक जाती है। अलोक में वह प्रवेश नहीं कर पाती। चूँकि जीव और पुद्गल की गति में सहायक घर्मास्तिकायद्रव्य लोकाग्र तक ही होता है। चाहे आत्मा परमशुद्ध हो....और अनंत शक्तिसपन्न हो फिर भी गतिसहायक घर्मास्तिकाय के वगैर स्वतंत्ररूप से वह गति नहीं कर सकती!

लोक [चाँदह राजलोक] के अग्रभाग पर 'इपत् प्राग्भारा' नामक पृथ्वी है। वह सिद्धभूमि है। 'ठाणागसूत्र', 'पन्नवणासूत्र' में इस पृथ्वी के अनेक नाम बताये गये हैं। जैसेकि मुक्ति, सिद्धि, मुक्त्यालय, सिद्धालय, लोकाग्रा, लोकाग्रस्तूपिका, सर्वप्राण-भूत-जीव-सत्त्व-सुखावहा, वगैरह।

'उत्तराध्ययनसूत्र' में इस 'इपत्प्राग्भारा' पृथ्वी का वर्णन इस प्रकार मिलता है .

१ अनुत्तर देवलोक में स्थित सर्वाथंसिद्ध विमान से यह पृथ्वी १२ योजन ऊँचाई पर है।

२ उर्ध्वमुख छत्र के आकारवाली है।

३ ४५ लाख योजन के आयामवाली है [Diameter] १,४२,३०,२४६ योजन की परिधि है [Circumference] बीच में से आठ योजन चौड़ी है...फिर चारों तरफ सभी दिशाओं में पतली हो जाती है....अतिम छौर तो मक्खी को पाख से भी पतला होता है।

1 वारमहि जोयणेहि सव्वट्ठउवरि भवे ।

इभीपन्नारनामा पुढवी छत्तसठिया ॥

पणवालीम समयहस्सा जोयणाण तु आयया ।

तावइय विच्छिन्ना तिगुणा तस्सेव माहिय परिण्या ॥

अट्ठजोयण वाहल्ला मामाज्जग्गि माहिया ।

परिहायमाणरं ता मच्छीय-पत्ताओ नणुयी ॥ उत्तराध्ययनसूत्रे/अ० १६

'धौपपानिक सूत्र' में 'इपत्प्राग्भारा पृथ्वी का वणन इस प्रकार किया गया है

— शलचूण जसी विमल है।

— मृणाल, चन्द्रकिरण, तुषार, गाक्षीर जम शन घवल हाते है वसी शुभ्र हाती ह।

— समग्र पृथ्वी श्वेत सुवणमयी है।

— निमल है निष्पक् है दशनीय है प्रासादिर है, शुभ है सुलप्रदा है।

यह इपत्प्राग्भारा पृथ्वी 'सिद्धशिला' के नाम से फिलहाल पहचानी जाती है। ग्रन्थकार ने उसका नाम सिद्धिक्षत्र सिद्धक्षत्र दिया है। तीन देह से मुक्त हुई, जम जरा-मृत्यु से विमुक्त हुई आत्मा इस 'इपत्प्राग्भारा पृथ्वी' पर पहुँच जाती है।

'वहा वह 'साकारापयोग से सिद्ध होती है।

— ज्ञानापयोग का 'साकारोपयोग' कहा गया है। दशनापयोग को मनाकारोपयोग' कहा गया है।

सिद्धा के केवलज्ञान का 'साकारापयोग' कहा गया है। सब लब्धिया की प्राप्ति 'साकारापयोग' में मानी गयी है। सिद्ध हाना वह भी एक प्रकार की लब्धि है। अतः प्रथम समय में मुक्तात्मा साकारोपयोग (ज्ञानापयोग) में हाती है दूसरे समय में मुक्तात्मा 'अनाकारोपयोग [दशनापयोग] में होती है।

[श्री सिद्धसन दिवाकरसूरिजी के मत से एक ही समय में ज्ञानोपयोग-दशनापयोग हाना है अर्थात् उहा ने मुक्तात्मा का साकारापयोग में ही माना है।

ग्रन्थकार श्रव भाग के सुख का और भुक्तात्मा का स्वरूप का वणन करते हुए कहते हैं—

१ त्रिजुगदी पडिवन्नी समयपणतण मफुममाण ।

एण समयण सिग्गइ घट साकारोपउत्तो सा ॥

२ सुव्यासा लडिधो व साकारोपमाणभाभा ।

एणह लिड लडो उणग्गद तदुवउत्तरण ॥ — विशेषावश्यकभाष्य टीकायाम

मोक्षमुक्त :

प्रश्नोक्त : सादिशमनसमनुभवमसायागमुक्तम् ।

केरकमस्पर्शयतावदसीततामा भर्तिः मुक्तः ॥२६॥

मन्त्रः । विष्णोर्वाचस्पतये नमः । सादिशमनसमनुभवमसायागमुक्तम् । केरकमस्पर्शयतावदसीततामा भर्तिः मुक्तः ॥२६॥

विवेचन : सादिशमनसमनुभवमसायागमुक्तम् । केरकमस्पर्शयतावदसीततामा भर्तिः मुक्तः ॥२६॥
 केरकमस्पर्शयतावदसीततामा भर्तिः मुक्तः ॥२६॥
 विवेचन : सादिशमनसमनुभवमसायागमुक्तम् । केरकमस्पर्शयतावदसीततामा भर्तिः मुक्तः ॥२६॥
 केरकमस्पर्शयतावदसीततामा भर्तिः मुक्तः ॥२६॥

१. सादिशमनस, २. अनुभव, ३. असायाग ।

१. सादिशमनस, सादिशमनसमनुभवमसायागमुक्तम्...मुक्तमसायागमुक्तम्
 प्रारम्भमुक्तमसायागमुक्तम्...उत्तममसायागमुक्तम्...उत्तममसायागमुक्तम्
 प्रारम्भमुक्तमसायागमुक्तम्...उत्तममसायागमुक्तम्...उत्तममसायागमुक्तम्
 प्रारम्भमुक्तमसायागमुक्तम्...उत्तममसायागमुक्तम्...उत्तममसायागमुक्तम्

२. दुनिया में ऐसी कोई उपमा-तुलना नहीं है जो मुक्त-आत्मा के मुक्त को दी जा सके !

एक राजा किसी जंगल में जा पहुँचा । उसने पास नाना-पौधा कुछ नहीं था । भूग के सारे वह बेहान हो रहा था...कि मन्वानक एक आदिवानी आदमी वहाँ में गुजरा । वह राजा को भूग-प्याग ममभकर अपनी जोपटी में ले गया । छोटे प्रेम से जो भी रग्ग-तुग्ग था वह खिलाया .फिर उसे नगर तट छोड़ने के निम्ते आया । राजा भी आदिवानी पर खुश हो गया था...राजा ने आदिवानी को आग्रह कर के कुछ दिन नगर में रखा । कीमती वस्त्र...अनंकार दिये...रहने को गृहल दिया... एक श्रीरत में शादी कर दी.. वह आदिवानी उस मुक्तभोग में डूब गया...

उधर वाग्नि का मौनम आया....आवाश में वादल गरजने लगे.... सार भी नाचने-गाने लगे । यह देखकर आदिवानी को अपना गेन...

1 आग्रहवनिप्रमद निदगुत्त, उनी केतुनम उन [प्रपयंयनि-प्रमत]
 — श्री पत्रसूत्रे / सूत्र-५

अपनी भापड़ी अपने लाग सब याद आ गय । वह राजा की इजाजत लेकर जगल मे गया वहा दूसरे उसके रिश्तदारा न नगर के बारे मे उमने पूछा 'नगर क्या हाता है ? क्या हाता है वहा ?' वह बेचारा चनवासी जवाब नही द पाया 'चू कि वहा जगल मे वंसी काई उपमा नही की कि जिसे बताकर वह कह सके कि 'नगर ऐसा होता है ।'

'अत मुक्त आत्मा वा सुख 'अनुपम' है ।

(३) मुक्त आत्मा वा सुख अव्यावाय हाता है । वहा के सुख मे कोई बाधा नही स्वावट नही पीछा वा नामानिधान नही । सघष नही । यदि अमृत आवाण को आघात पहुँचाया जा सकता है ता अमृत, अरुपी आत्मा को बाधा पहुँच सकती है । किसी भी प्रकार के दुःख स रहित बिना किसी मिलावट वा सुख होता है, सिद्धक्षय म रह हूँ अनत अनत सिद्ध जीवा वा ।

ऐस सिद्ध जीवा मे क्षायिक समकित हाता है । [यह सम्यक्त्व आत्मस्वरुप होता है पौद्गलिक नही होता] केवलज्ञान आर केवल-दशन हाते हैं ।

भारतीय दशनना म 'सास्यदशन' वा महत्वपूर्ण स्थान ह । यह दशन पुरुष प्रवृत्तिवादी दशन है । यह दशन मोक्ष मे ज्ञान का निषेध करता है । यह कहता है मुक्त आत्मा म ज्ञानगुण हो ही नही सकता । जनदशन मुक्त आत्मा म ज्ञानादि गुणो को मानता है । ज्ञान ज्ञानी वा भेदाभेद सघष मानता है । अनेक प्रकार के धकाट्य तर्कों से सास्यदशन की एकांत मायता वा खडन किया गया है ।

मुक्त आत्मा मे ज्ञानादि गुण भेदाभेद सघष स हात हैं, उसका निर्देश प्रयकार न इसी कारिका [श्लोक] म 'केवल सम्यक्त्वज्ञानदशनात्मा भयति मुक्त' कहते हुए कर दिया है ।

आत्मा मे ज्ञानगुण ह.. ' या कहा जा सकता है और 'आत्मा ज्ञानस्वरुप है' वैसा भी प्रयाग किया जा सकता है ।

१ धीमन्मशाप्सविषयस्तत िद्धगुण ससु ।

यदा पुरगुण जग म्त्तच्छनाधामगापर ॥

[द्वयनोप्रवाणे]

मुक्त आत्मा अभावरूप नहीं है !

श्लोक : मुक्तः सन्नाभावः स्वालक्षण्यात् स्वतोऽर्यसिद्धेश्च ।
भावान्तरसंक्रान्तेः सवज्ञाज्ञोपदेशाच्च ॥२६१॥

अर्थ : अपने नक्षण से, स्वतः अर्थसिद्धि से, भावमन्त्राति से और नवंजर्नापित आगम के उपदेश से मुक्त आत्मा अभावरूप नहीं है ।

विवेचन : 'मोक्ष' नहीं है..मुक्त आत्मा नहीं हो सकती !' वैसा मंतव्य प्राचीन समय में प्रचलित था । उस मत के पास भी तर्क थे ..दलीले थीं...

श्रमण भगवान महावीरस्वामी ने जिस दिन घर्मतीर्थ की स्थापना की थी, उसी दिन उनके पास ११ विद्वान ब्राह्मण आये थे..उनमें सबसे छोटे और ११ वे 'प्रभास' का मंतव्य था कि : 'मोक्ष नहीं है' उनके अपने तर्क भी थे जैसे कि .

(१) जिस प्रकार बुझा हुआ दिया किसी अन्य पृथ्वी पर नहीं जाता है... न आकाश में जाता है ..दिगाग्नो में भी नहीं जाता है... विदिशा में नहीं जाता है, पर तेल पूरा होने पर केवल शांति प्राप्त करता है .वैसे ही मृत्यु पायी हुई आत्मा अन्य किसी पृथ्वी पर नहीं जाती है...आकाश में भी नहीं जाती है..दिशा या विदिशा में जाने का भी सवाल नहीं उठता ! परन्तु क्लेश का क्षय होने से केवल वह शांत हो जाती है । दिये के नाश की भांति जीव का नाश होता है...अतः मोक्ष नहीं है ।

(२) जिसका अनादि संयोग होता है....उसका कभी वियोग नहीं होता है । ज्यों आकाश और जीव का अनादि संयोग होने से उनका कभी वियोग नहीं होता है, उसी प्रकार जीव और कर्म का अनादि संयोग माना हुआ होने से उसका कदापि वियोग नहीं हो सकता है । अतः मोक्ष नहीं है । [कर्म का वियोग नहीं होने से ससार का वियोग भी नहीं होता और ससारवियोग के अभाव में मोक्ष का भी अभाव सिद्ध होगा]

(३) नारकादि पर्याय ही ससार है । नारकादि पर्यायों से अलग कोई जीव है ही नहीं । अतः उस पर्याय का नाश होने से जीव का भी नाश हो जाता है । इसलिए मोक्ष नहीं है ।

सबज्ञ परमात्मा महावीरस्वामी ने इन तर्कों को गलत सिद्ध करके मोक्ष के अस्तित्व को [मुक्तात्मा के अस्तित्व को] सिद्ध किया था । ये थे भगवान के जवाब

(१) किसी भी द्रव्य का संपूर्णतया नाश हाता ही नहीं । द्रव्य स्थिर और नित्य होता है । पर्याय उत्पन्न हाते है और नष्ट होते है । दिये की अग्नि सबथा नष्ट नहीं होती, केवल उसका रूपांतर परिणामांतर [भावान्तर सनाति] होता है । जैसे दूध का परिणामांतर दही में हो जाता है या मटकी फूटकर मिट्टी के टुकड़ो में बदल जाती है उमी तरह दिये की अग्नि का परिणामन अघकार में होता है उसका सबथा आत्यतिक रूप से नाश गही होता है । इसी तरह जीव का भी परिणामान्तर-भावान्तर में सन्मरण होता है । कर्मों का नाश होने से जीव अमृत और अव्यावाध सुखवाला होता है । इसी तरह, दुःख वगरह के नष्ट होने से जीव की जो शुद्ध शाश्वत् अवस्था प्रगट होती है, वही मोक्ष है । उसी को जीव की मुक्तावस्था कहा जाता है ।

(२) 'जिसका अनादि सयोग हो उसका कभी भी वियोग नहीं होता ' यह सिद्धांत ही गलत है ! सोने और मिट्टी का अनादि सयोग नहीं है क्या ? फिर भी अलग किया जा सकता है न ? मिट्टी और सोने का वियोग होता है न ? इसी तरह जीव एव कर्म का अनादि सयोग होने पर भी वे अलग हो सकते हैं ।

(३) और 'नारकादि पर्याय से भिन्न कोई जीव नहीं है अतः उस पर्याय के नष्ट होने पर जीव भी नष्ट होता है', यह मायता भी अप्रूण एव अधूरी है ।

पहली बात पर्याय द्रव्य के होते हैं जीवद्रव्य है ता दबपना मनुष्यपणा, तियचपना, नारकत्व यह सब जीव के पर्याय है । एक पर्याय नष्ट होता है दूसरा पर्याय पदा होता है .. जीव नष्ट नहीं होता है, चू कि वह घत-यस्वरूप है 'चेतनालक्षणो जीव' चतय कभी भी नष्ट नहीं होता है ! मूल द्रव्य सबथा नष्ट होता ही नहीं ! रूपांतर, भावान्तर, परिणामांतर होता रहता है जैसे कि सोने की चूडी है उस ताडकर अगुठी या तबलस बनाया जा सकता है, पर सोना तो यथावत् रहता है सुवण नष्ट नहीं होता है । चूडी नष्ट हाती है, सोना नहीं ।

— आत्मा नित्य है, शाश्वत् है, उसकी रागारी अवस्था कि जो कर्मकृत है, उसका नाश हो जाने पर आत्मा मुक्त मिद्धरूप में परिणामान्तर प्राप्त करती हैं....अतः मोक्ष है। मोक्ष का अभाव नहीं है।

— आत्मा का ज्ञानदर्शनोपयोगरूप स्वतः स्वभावसिद्ध है, वह कोई निमित्त से पैदा नहीं हुआ है। इसलिए आत्मा (मुक्त) अभावरूप नहीं है। चूँकि जीव कभी भी अपने स्वभाव को छोड़ता नहीं है। ज्ञानदर्शनोपयोग अनादिकाल से स्वतः सिद्ध है। उपयोग बदलते रहते हैं पर नष्ट नहीं होते [ज्ञानोपयोग के बाद दर्शनोपयोग.. वापस ज्ञानोपयोग..] जैसे कोई आदमी एक गाँव से दूसरे गाँव जाता है तो उस आदमी का सर्वथा अभाव नहीं हो जाता है..उसी तरह रागारी में भी मिद्ध हो जाने पर जीव का अभाव नहीं होता है।

— मुक्तात्मा अभावरूप नहीं है, उसका अंतिम प्रमाण है सर्वज्ञ के आगम ! हमें तो आप्तपुरुषों के वचन युक्तियुक्त होने से श्रद्धेय है। 'आठकर्मों से मुक्त आत्मा चैतन्य स्वरूप है और ज्ञानदर्शनोपयोग के लक्षणवाली है' यह बात अनुमान प्रमाण से और आगम प्रमाण से सिद्ध होती है।

मुक्त आत्मा यहां क्यों नहीं रहती ?

श्लोक : त्यक्त्वा शरीरबन्धनमिहं कर्माण्डकक्षयं कृत्वा ।

न स तिष्ठत्यनिबन्धादनाश्रयादप्रयोगाच्च ॥२६२॥

अर्थ : शरीर का बंधन त्याग कर और आठ कर्मों का क्षय कर वह [मुक्त आत्मा] यहां पर रुकती नहीं है, चूँकि रुकने का कोई कारण नहीं होता है, नहीं कोई आश्रय होता है, न कोई व्यापार [क्रिया] होता है।

विवेचन : 'जिस आत्मा के स्थूल या सूक्ष्म..सभी शरीर नष्ट हो चूके हो..और आठो कर्म नष्ट हो गये हो, वह आत्मा यहां मनुष्यलोक में रहती नहीं है', यह सिद्धान्त सुनकर या पढ़कर तत्त्वानुप्रेक्षा करनेवाले मनुष्य के दिमाग में जिज्ञासा पैदा होगी कि : 'वह आत्मा यहां मनुष्यलोक में क्यों नहीं रहती है ? वह यहां पर रहे तो अन्य जीवों के आध्यात्मिक विकास में अवलम्बनरूप हो सकती है ना ?' इस जिज्ञासा का समाधान करते हुए ग्रन्थकार, अशरीरी और निष्कर्म आत्मा यहां नहीं रह सकती, इसके पीछे तीन कारण दर्शाते हैं :

(१) उस आत्मा को यहाँ मनुष्यलोक में रहने का कोई प्रयोजन नहीं होता है। अशरीरी हो जाने से, अन्न-जीवों के लिये प्रगट तौर पर तो आलवन हो ही नहीं सकती। सूक्ष्मरूप से आलवन बन सकती है, परन्तु वह तो सिद्धशिला पर रही हुई मुक्त आत्माएँ भी ता बन सकती हैं।

(२) आत्मा जब आठ कर्मों से मुक्त बनती है तब वह नीचे नहीं रह सकती है। उसका स्वभाव ही उर्ध्वगमन का हाता है।^१ जैसे कि एक तूम्बा पर मिट्टी के आठ लेप किये जाय मिट्टी की आठ पतें चढायी जाय और फिर उसे मूलाकर सागर में डाला जाय तो वह तूम्बा सागर की गहराई में डूब जायेगा। बाद में ज्यों-ज्यों उस पर के मिट्टी के लेप उतरते जायेंगे त्यों-त्यों तूम्बा उपर आता जायगा। सभी लेप दूर होने पर वह पानी की सतह पर आ जायेगा। इसी तरह, आत्मा पर के आठ कर्मों का लेप दूर हो जाने पर आत्मा चौदह राजलोक की उपरी सतह पर पहुँच जाती है (अग्रभाग पर चली जाती है) मनुष्यलोक में रह नहीं सकती।

(३) आत्मा की ऐसी कोई श्रिया नहीं होती है कि जिस क्रिया के जरिये मुक्त आत्मा के यहाँ पर मनुष्यलोक में अधिष्ठान की कल्पना की जा सके।

क्रिया करने के लिए मन उचन-वाया के याग चाहिए। मुक्त आत्मा के तो सभी याग नष्ट हो गये हाते हैं। योगरहित आत्मा की स्वाभाविक श्रिया तो केवलनानोपयोग और दशनानोपयोग ही होती है। इस श्रिया के लिये उमे ममार में रहना जरूरी नहीं होता है।

मुक्तात्मा का उर्ध्वगमन ही क्या ?

श्लोक नाथो गौरवविगमादशक्यभावाच्च गच्छति विमुक्तः ।
 लोकात्तादपि न पर प्लवक इवोपग्रहाभावात् ॥२६३॥
 योगप्रयोगयोश्चाभावात्तियग न तस्य गतिरस्ति ।
 सिद्धस्योर्ध्वं मुक्तस्यालोकात्ताद गतिर्भवति ॥२६४॥

१ अक्षयग सिद्धस्य गतिरितो मोक्षान्त पूर्वप्रयागण ह्युना तस्त्वामाध्यात् । नपमउपेव प्रतिपक्षम् ? धमानुपभृतिशातन, षष्टमृत्तोतिप्यजनसिप्यापो निगन्त-गमोर्ध्वगभास्यभावात्ताकुब् । [पचमून-टीकायाम]

पूर्वप्रयोगसिद्धेवन्धच्छेदादसंगभावाच्च ।

गतिपरिणामाच्च तथा सिद्धस्योर्ध्वं गतिः सिद्धा ॥२६५॥

अर्थ गुह्या [भाग-वजन] नष्ट हो जाने से, अशक्य भाव के कारण वह [आत्मा] नीचे नहीं जाती है। उपग्रहकारी [धर्मास्तिकाय] के प्रभाव से लोकान्त के उपर भी नहीं जाती है .नडाज की भाँति। योग एवं क्रिया का अभाव होने से मुक्तत्वा सिद्धी भी नहीं जाती है। अतः मुक्त हुई सिद्ध आत्मा की लोकान्त तक ही उर्ध्वगति होती है। [इस तरह] पूर्वप्रयोगनिष्ठ होने के कारण, समबंध का नाश होने से, अशक्यभाव होने के कारण और उर्ध्वगमन का न्यभाव होने से सिद्ध आत्मा की उर्ध्वगति सिद्ध होती है।

द्विवेचन कर्मों से एवं शरीर से सर्वथा मुक्त हुई आत्मा नीचे क्यों नहीं जाती है उसके दो कारण बताये गये हैं :

(१) वजनरहित दशा [weightless state]

(२) अशक्यभाव [Impossibility]

एक ऐसा भी सर्वसामान्य नियम है कि वजनयुक्त पदार्थ स्वतः नीचे जाता है और वजनरहित पदार्थ स्वतः उर्ध्वगति करता है। जब आत्मा शरीर से मुक्त होती है और कर्मों से मुक्त होती है तब वह वजन से भी मुक्त हो जाती है। वजन होता है शरीर का, वजन होता है कर्मों का। हर एक पुद्गलद्रव्य में वजन होता ही है। शुद्ध आत्म-द्रव्य वजनरहित होता है। अतः उसकी सहजरूप में उर्ध्वगति होती है। हालाँकि, पहले [तीसरे-शुक्लध्यान में] उसे बक्का तो लगा हुआ ही होता है, वह से मुक्त होते ही वह उर्ध्वगति करता है।

दूसरी बात है अशक्य-अशक्य भावों की। कुछ भाव, कुछ बातें अशक्य होती हैं। उसमें किसी प्रकार के तर्क या दलील को जगह नहीं है। यानी कि कोई कहे . 'ज्यो पूर्वप्रयोग उर्ध्वगमन के लिये होता है वैसे ही अधोगमन के लिये किया जाये तो आत्मा अधोगमन क्यों नहीं करती ?' ऐसे किसी तर्क को इस सूक्ष्मातिसूक्ष्म प्रक्रिया में तर्क भी स्थान नहीं है। वजनरहित मुक्तात्मा अधोगमन करेगी ही नहीं ! सर्वज्ञ-सर्वदर्शी तीर्थकरो ने इस वास्तविकता को देखकर-जानकर दुनिया के समक्ष प्रगट की हुई है।

प्रश्न 'मान लिया कि मुक्त आत्मा अधोगमन नहीं करती उध्वगमन करती है परन्तु वह लोकात् पर एक क्यों जाती है ? अलाक में क्यों नहीं जाती है ?'

उत्तर गति में सहायक द्रव्य है घर्मास्तिकाय । घर्मास्तिकाय का अस्तित्व लोकात् तक ही होता है । अलोक में घर्मास्तिकाय का अस्तित्व ही नहीं है अतः आत्मा लोकात् तक ही जाती है । पानी हो वही तक जहाज जा सकता है पानी हो वही तक मछली जा सकती है, त्यो !

प्रश्न अनतशक्ति युक्त आत्मा को घर्मास्तिकाय की सहायता की आवश्यकता जरूरी है क्या ?

उत्तर यह भी एक निश्चित भाव है । जड़ और जीव दोनों की गति स्थिति में सहायक द्रव्य तो चाहिए ही । आत्मा में वसी शक्ति नहीं है कि वह घर्मास्तिकाय की सहायता के वगैरें वे गति कर सके । फिर भी इसे शक्ति की कमी या अशक्ति नहीं मानी जा सकती । यह विश्व की शाश्वत व्यवस्था है ।

प्रश्न ठीक है, मुक्त आत्मा अधोगमन नहीं करती है लाकात् के बाहर भी नहीं जाती है । परन्तु तिरछी गति तो कर सकती है । तिरछा जाने में दिक्कत क्या है ?

उत्तर गाड़ी [Car] को सीधी भगाने के लिये 'स्टायरींग पवड' के ही रखना होता है, पर गाड़ी को घूमाने के लिये मोड़ देने के लिये [आगे पीछे या आजूबाजू में] स्टीयरींग का घूमाना पडता है अथात् मज और काया की क्रियाएँ करनी पडती है । इस तरह, आत्मा को इधर-उधर जाने के लिये (एक गति में से दूसरी गति में चार दिशाओं में) मन-वचन काया व योग चाहिए और आत्मा की क्रिया चाहिए । मुक्त आत्मा का इमम का बुद्ध नहीं होता है तियगुगमन करने के लिये जो उपकरण-साधन चाहिए वे होते ही नहीं है अतः तिरछी गति भी संभवित नहीं होती है, उध्वगमन ही करती है ।

मुक्त आत्मा के उध्वगमन का सिद्ध करनवाला कारण का उपसंहार करते हुए श्रयकार कहते हैं

● 'पूर्वप्रयाग से

१ पूर्वप्रयोगादसद्वत्त्वाद् अथच्छात्तयातिपरिणामाच्च तद्गति ।

[तत्त्वाधसूत्रे / अ० १०-सू० ६]

- सग के अभाव मे
- वधन टूटने मे और
- उस प्रकार के गतिपरिणाम मे

मुक्त जीव उर्ध्वगति करता है... ऊपर उठता है.. 'नमुद्धात' की क्रिया पूर्ण करने के बाद, योगनिरोध करने के लिये आत्मा तीसरा शुक्लध्यान (सूक्ष्मक्रिया-अनिवृत्ति) करती है और यत मे अपने चरम शरीर का तीसरा हिस्सा कम करती है (शरीर के पोले हिस्सो को भरकर के) वे 'पूर्वप्रयोग' के सस्कार आत्मा मे रहे हुए ही होने हैं, वे सस्कार यानी उर्ध्वगमन के लिये सानुकूल क्रियाशीलता ।

— जैसे कुभार पहले डडे मे चक्र को घूमाता है . बाद मे डडा ले लेता है फिर भी चक्र तो घूमता ही रहता है । उसी तरह पूर्वप्रयोग पूरा हो जाने पर भी आत्मा मे उर्ध्वगमन के (गति के) सस्कार रहे हुए होते है उन सस्कारो के जरिये आत्मा उर्ध्वगमन करती है ।

— सग यानी लेप । असग यानी निर्लेप । लेप के उतरने पर ज्यो तूम्बा पानी के नीचे से उपर आ जाता है, वैसे ही निर्लेप आत्मा उर्ध्वगति करती है ।

— ज्यो एरड का फल फूटते ही उसके बीज उपर उछलते है, वैसे ही कर्म के वधन टूटते ही आत्मा उर्ध्वगति करती है ।

— घी का या तेल का दिया जलाया जाता है तो उसको दीप-शिखा (लौ) उपर ही उठती है ...। नीची नहीं जाती है .नही तिरछी या इधर-उधर जातो है .ठीक है, कोई निमित्त पाकर इधर-उधर या तिरछी जाये वह बात अलग है पर निमित्त के नहीं रहने पर तो वह उर्ध्वगति ही करती है । इसी तरह मुक्तात्मा भी उर्ध्वगमन ही करती है, इसे 'गतिपरिणाम' कहा जाता है ।

जीवद्रव्य और पुद्गलद्रव्य स्वभाव से गतिशील है । पुद्गलद्रव्य स्वभाव से अघोगतिशील है और जीवद्रव्य उर्ध्वगतिशील है । संसार मे जीव को अघोगति करते हुए या तिरछी गति करते हुए देखा जाता है तो वह शरीरसंग या कर्म के वधनो के कारण होता है । जब वह सग और वधन छूट जाता है, टूट जाता है तब मुक्त जीव अपने स्वभाव के अनुसार उर्ध्वगति ही करता है । यही बात 'द्रव्य लोकप्रकाश' मे महोपाध्याय श्री विनयविजयजी ने भी कही है

'उध्वगौरवधर्मासो जीवा इति जिनोत्तमे ।
अधोगौरवधर्माण पुदगला इति चोदितम् ॥
अतस्तु गतिवकृत्यमेधा यदुपलभ्यते ।
कमण प्रतिघाताच्च प्रयोगाच्च तदिव्यते ॥

इस तरह विस्तारपूर्वक, ग्रन्थकार ने आत्मा का उध्वगमन सिद्ध किया है । अब मुक्तात्मा मे सुख को सिद्ध करत हैं ।

मोक्ष मे सुख कैसे ?

श्लोक देहमनोवत्तिभ्या भवत शरीरमानसे दु खे ।
तदभावात्तदभावे सिद्ध सिद्धस्य सिद्धिसुखम् ॥२६६॥

अथ नेह एव मन व सद्भाव स शारीरिक् व मानसिक् दु ग हाता है ।
शरीर और मन व अभाव से सिद्धात्मा का सिद्धसुख सिद्ध होता है ।

विवेचन दुनिया मे, चार अर्थों मे सुख' शब्द का प्रयोग किया जाता है ।

१ विषयो मे, २ वेदना के अभाव मे ३ पुण्यकर्म के विपाक मे, ४ मोक्ष मे ।

(१) विषयों मे 'सुख' शब्द का प्रयोग

'इस सासार मे मधुर शब्द ही सुख है सुदर रूप ही सुख है प्रिय इष्ट भाजन ही सुख है मृदु स्पर्श ही सुख है धन-संपत्ति ही सुख है ' इस तरह विषयों मे 'सुख' शब्द का व्यवहार होता है ।

(२) वेदना के अभाव मे 'सुख' शब्द का प्रयोग

जब कोई रोग दूर होता है तब जब कोई आफत टल जाती है या दूर होती है तब, सर पर मे जब कोई भार उतर जाता है तब भादमी बालता है 'ठीक है चलो अब सुखी बनूं ।'

१ यह दोनो कारिकाण (श्लोक) श्री तत्त्वायमून की 'प्रतिम उपदेशकारिका' मे स उद्धृत हुई है ।

२ लोक चतुर्विहासो मुनिसु प्रसुगत ।
विषय वेदनाभावे विपाके मे एव एव ॥

(३) पुण्यकर्म के विपाक में 'सुख' शब्द का प्रयोग :

अपना तो पुण्य का उदय है, इसलिए अपन को मुँदर मजेदार वगला मिल गया.... अपन तो अब सुखी है.. अब सुख का उदयकाल आयाहै ... वगैरह ।

(४) मोक्ष में 'सुख' शब्द का प्रयोग :

मोक्ष में परमसुख होता है । कर्मों का नाश हो जाता है फिर मोक्ष में अव्यावाहिक सुख होता है .. निरुपम सुख होता है ।

दुःख के दो कारण होते हैं । दो माध्यम होते हैं १ शरीर, २ मन ।

उन दो माध्यमों से जानेवाला दुःख दो प्रकार का होता है . शारीरिक एवं मानसिक । मनरहित जीवों को केवल शारीरिक दुःख होता है, मन वाले जीवों को शारीरिक एवं मानसिक दोनों दुःख होते हैं । चूँकि ससार में जिस जीव को मन होता है, उसे शरीर भी होता है । शरीर हो तो उसे मन हो भी और नहीं भी हो !

मुक्त आत्मा को न तो शरीर होता है . नहीं मन होता है । फिर उन्हें एक भी दुःख हो कैसे सकता है ? नहीं हो सकता । दुःख-अभावरूप सुख मुक्त आत्माओं को होता है ।

इस सुख को अनुमान-प्रमाण से या उपमान-प्रमाण से सिद्ध नहीं किया जा सकता । इस विश्व में ऐसा कोई प्रसिद्ध लिंग नहीं है कि जिसके बल पर अनुमान से सिद्ध के सुख को सिद्ध किया जा सके । दुनिया में ऐसी कोई न तो उपमा है.. न तुलना है कि जिससे मुक्त के सुख को सिद्ध किया जा सके । इसलिए कहा है कि 'मुक्तात्मा को दुःख के कारणभूत मन एवं शरीर नहीं होते । अतः उन्हें दुःख नहीं हो सकता .सुख ही होता है ।'

मोक्ष नहीं तो देवलोक !

श्लोक : यस्तु यतिर्घटमान सम्यक्त्वज्ञानशीलसम्पन्नः ।

वीर्यमनिगूहमान . शक्त्युनुरूपप्रयत्नेन ॥२६७॥

संहननायुर्वलकालवीर्यसम्पत्समाधिर्वकल्यात् ।

कर्मातिगौरवाद्वा स्वार्थमकृत्वोपरममेति ॥२६८॥

सौधर्मादिष्वन्यतमकेषु सर्वार्थसिद्धचरमेषु ।

स भवति देवो वंमानिको महर्द्धिद्युतिवपुष्कः ॥२६९॥

अथ जो साधु सम्यग्दर्शन ज्ञान चारित्र्य से संपन्न होता है, अपनी शक्ति को छुपाये बगर शक्ति के अनुसार जा प्रवचनोक्त समय के पालन में प्रयत्नशील रहता है,

[परंतु] सधर्मण, आयुष्य, बल, बाल, वीर्य संपत्ति, चित्तस्वच्छता की विवशता के कारण एवं कर्मों की प्रचुरता [निकाचित समय] के कारण रवाय [सबल यमक्षय] साथे बिना मर जाता है ।

यह साधु सौधम देवलाक से लेकर सवाधसिद्धि [अनुत्तर देवलाक] तक के किसी भी देवलाक में महान ऋद्धवाला, धृति [सिद्ध] वाला और महान शरीरवाला बमानिक देव बनता है ।

विवेचन आ मुनिराज, शायद तुम इस मनुष्यजीवन में तुम्हारी मोक्ष-यात्रा पूरी नहीं भी कर सको, आठ कर्मों का पूणतया नाश न कर सका फिर भी निराश मत होना । तुम यदि जिनप्रवचन के प्रति श्रद्धावान् हो, मोक्षमाग का तुम्हें स्पष्ट ज्ञान है, मूल गुण (चरण) और उत्तरगुण (करण) के पालन में जात हो, प्रमाद का त्याग कर के महात्मन्, तुम जिन-प्रवचन के अनुसार सारी साधनक्रियाएँ कर रहे हो तो तुम्हें जरा भी निराशा महसूस न की जरूरत नहीं है । तुम निष्कपट हृदय से, सरल मन से तुम्हारी तन मन की शक्ति के मुताबिक समय-यात्रा करते रहो ।

‘मैं निष्कपट मन से, शक्ति को छुपाये बगर जिनाज्ञा के अनुसार साधनधर्म की आराधना करता हूँ फिर भी मेरे कर्मों के सारे बंधन क्या नहीं टूट जाते ?’

इस सवाल का जवाब २६८ वें श्लोक में अथर्वार ने दिया है । उन्होंने आठ कारण बताये हैं । तुम इन आठ कारणों का जान लो, समझ लो ता हताशा निराशा में से बच जाओगे ।

(१) सधर्मण [सहनन] की बमजोरी

सभी कर्मों को तोड़नेवाले वीरपुरण का शरीर सुदृढ़ होना चाहिए । शरीर के हड्डियाँ के जोड़ मजबूत होने चाहिए यानी कि ‘व्यक्तपन्न-नाराज सधर्मण चाहिए । ऐसा साधन है नहीं तुम्हारे पास ? हाँ सधर्मण है यह साधन भी हाँ तुम्हारे पास, फिर भी—

(२) आयुष्य की अल्पता

यदि तुम्हारा आयुष्य छोटा है.... कम है, तो भी तुम अपने सभी कर्मों का क्षय नहीं कर सकते ! धर्मध्यान चल रहा हो... अभी तो शुक्लध्यान में प्रवेश नहीं हुआ हो .. और आयुष्य पूरा हो जाय, मृत्यु हो जाय. . तो कर्मक्षय का कार्य अचूक रह जायेगा । मान लो कि तुम्हारा आयुष्य भी लम्बा है परन्तु .

(३) शरीर की दुर्बलता

तुम्हारा शरीर दुर्बल है, तुम्हारा शरीर कमजोर है, तुम अशक्ति में पीड़ित हो. . इसलिए भी सभी कर्मों का क्षय नहीं कर सकते ! तुम्हारा शरीर चलो, दुर्बल नहीं है परन्तु

(४) काल की विषमता .

तुम यदि दुपमकाल में पाँचवें आरे में जन्मे हो तो काल का प्रभाव तो तुम्हारे पर पड़ेगा ही ! काल का भी जीवों पर असर होता है ना ? दुपमकाल में. . और, उसमें भी जब तीर्थंकर नहीं है... अवविज्ञानी-मन पर्यवज्ञानी जैसे प्रत्यक्ष ज्ञानी महापुरुष नहीं है.... वैसे काल में तुम सभी कर्मों का क्षय नहीं कर सकोगे ।

(५) वीर्य की परिहानि :

सभी कर्मों का क्षय करने के लिये आत्मा का अपूर्व एव अद्भूत वीर्य (आंतरिक उल्लासमय शक्ति) उल्लसित होना जरूरी है । इस काल में, शरीर और सहनन की दुर्बलता में वीर्य का स्फूर्ण होना शक्य नहीं है, फिर संपूर्ण कर्मक्षय हो कैसे सकेगा ?

(६) 'संपत्ति का अभाव :

क्षमा वगैरह गुणों की आध्यात्मिक संपत्ति नहीं है. . गुणों का वेभव नहीं है. . बुद्धि का धन नहीं है... गुणों की दृष्टि से दरिद्रता है .. और बुद्धि की अपेक्षा से भी निर्धनता है. . तब फिर सभी कर्म नष्ट होंगे भी तो कैसे ?

1 हालांकि, टीकाकार ने संपत्ति का अर्थ 'धन' वगैरह किया है । जो कि साधु-जीवन की अपेक्षा उपयुक्त नहीं लगता. . जब कि अन्य प्रत में 'सम्पत्' शब्द श्लोक में है ही नहीं...इसलिए यहाँ पर आध्यात्मिक अर्थ किया गया है ।

(७) चित्त की व्यग्रता

सम से बड़ा और सब से मजबूत कारण ता यही है । मन तो स्वस्थ रहता ही नहीं है । कर्मों का नाश करो के लिये चित्त की स्वस्थता समाधि एव सातुलन अत्यन्त जरूरी है । वह नहीं हो और फिर साधु तरह तरह की बाह्य क्रियाएँ करते रहे, फिर भी कमक्षय होगा ही नहीं ।

(८) कर्मों की प्रबलता

जीव के ज्ञानावरण, दशनावरण, मात्नोय और अतराय कम यदि अत्यन्त गाढ़ एव प्रबल हो अर्थात् निष्काचिन हो तब वे टूटेंगे कब ? उन कर्मों के दुष्प्रभाव के तले घिरी हुई आत्मा कमक्षय का महान पुरुषाय किस तरह करगी ? ये निष्काचित कम साधक की आराधना में विक्षेप-खललरूप अतिचार पंदा करते ही रहते हैं ।

'इन सभी कारणों से मेरा मोक्ष यदि नहीं होगा तो मैं मर कर किस गति में जाऊंगा ? यह चिन्ता होती है न मन में ? नहीं.. चिन्ता करने की जरूरत नहीं है मुनिराज । तुम देवलोक में ही जाओगे । तुम्हारे दिल में माक्षमाग पर चलन की तमन्ना है, जिन-वचनानुसारी समय का पक्षपात है, सम्यग्दर्शन का दिया जल रहा है तो तुम देवलोक में ही जाओगे । वह भी व्यतर देवलोक में नहीं, भवनपति या ज्यातिप देवलोक में नहीं, परन्तु ब्रह्मानिक देवलोक में ही जाओगे ।

फिर चाहे तुम सोधम देवलोक से लगाकर अच्युत देवलोक तक के द्वार में से किसी भी देवलोक में जाओगे । नौ प्रवेयक देवलोक में से किसी भी प्रवेयक में जाओगे या फिर पाँच अनुत्तर में से भी किसी अनुत्तर देवलोक में जा सकते हो ।

देवलोक में तुम्हें दिव्य शक्ति मिलेगी । श्रेष्ठ परिवार मिलेगा तेजस्वी शरीर मिलेगा समचतुरस्र सस्थान वाला शरीर मिलेगा प्रष्ट कोटि के भौतिक सुख मिलेंगे । यह सब मिलने पर भी तुम्हारे चित्त में 'वराग्य' का दिया जलता रहेगा । तुम इन सुखा में डूब नहीं जाओगे । दिव्य सुग्रापभोग में भी तुम्हारा हृदय अनासक्त रहेगा । तुम्हारी आध्यात्मिक प्रगति रुक नहीं सकती । तुम्हारी अन्नयात्रा ता गतिशील ही रहेगी ।

तीसरे भव में मोक्ष !

श्लोक : तत्र सुरलोकसौख्यं चिरमनुभूय स्थितिक्षयात् तस्मात् ।
 पुनरपि मनुष्यलोके गुणवत्सु मनुष्यसंघेषु ॥३००॥
 जन्म समवाप्य कुलबन्धुविभवरूपवलबुद्धिसम्पन्नः ।
 श्रद्धा-सम्यक्त्व-ज्ञान-संवर-तपोवलसमग्रः ॥ ३०१॥
 पूर्वोक्तभावनाभिर्भावितान्तरात्मा विधूतसंसारः ।
 सेत्स्यति ततः परं वा स्वगन्तिरितस्त्रिभुवभावात् ॥३०२॥

अर्थ वहा दीर्घकालपर्यन्त देवलोक का सुख भोगकर, आयुष्य का क्षय होने पर, फिर मे मनुष्यलोक मे गुणवान मनुष्य-परिवार मे, जन्म पाकर कुल, स्वजन, सपत्नि, रूप, बल और बुद्धि से सम्पन्न होता है। एव श्रद्धा, सम्यक्त्व, ज्ञान, मन्त्र और तपोवत् से पूर्ण होता है। पहले कही गयी वारह भावनाओं मे भावित वह अन्तरात्मा संसार का त्यागी बनता है। इसके बाद बीच मे देवलोक मे जाकर तीसरे भव मे [मनुष्य के भव मे] वह मुक्ति को प्राप्त करेगा।

विवेचन - मुनिराज !

नाच उठा खुशी से ! हर्षित बनो. तीसरे भव मे तुम मुक्त हो जाओगे...मुक्ति की मजिल तुम्हे तीसरे भव मे प्राप्त हो जायेगी. .

यह जीवन पूर्ण होते ही, आयुष्य कर्म का क्षय होने पर तुम देवलोक मे जाओगे। तुम्हारी आत्मा इस औदारिक शरीर का त्याग करके दिव्यशरीर-वैक्रिय शरीर को धारण करेगी। और देवलोक मे तो आयुष्य कितना दीर्घ होता है ! देवलोक के आयुष्य असह्य वरसों का

1 वारह देवलोक के आयुष्य .

१ मोघर्ष . २ सागरोपम, २. इज्ञान . कुछ अधिक २ सागरोपम, ३. सनत ७ सागरोपम, ४. माहेन्द्र : कुछ अधिक ७ सागरोपम, ५. ब्रह्म १० सागरोपम, ६. लांतक . १४ सागरोपम, ७. महाशुक्र १७ सागरोपम, ८ सहस्रार १८ सागरोपम, ९. आनत : १९ सागरोपम, १० प्राणत २० सागरोपम, ११. धारण : २१ सागरोपम, १२. अच्युत २२ सागरोपम ।

नी गैवेयक के आयुष्य - क्रमश . २३ सागरोपम से लगाकर ३१ सागरोपम तक पांच अनुत्तर मे ३३ सागरोपम

हाता है। अमल्य वरस तुम्हें सुखभोग में पिताने हाग, पर उस ही तुम्हारा दवगति का आयुष्य पूरा हागा, तुरत तुम्हें मनुष्य जन्म मिलेगा ही। यह तुम्हारा तीसरा और अन्तिम जन्म हागा। इस ममारयाया का अन्तिम पडाव हागा।

तुम्हारा अन्तिम मनुष्य भव अनेक विजयपताया स नरापूरा हागा। विशुद्ध जाति और उच्चकुल म तुम्हारा जन्म हागा। गहम्योचित उच्च काटि के आचारो का पालन जहां पर कुलपरपरा में हाता हागा उसे मभ्रात पन्वार में तुम्हारा जन्म हागा। भरेपूरे पन्वार में तुम्हारा जन्म हागा।

● जिन्ह ससार के श्रेष्ठ सुख बहे जात है वसे सभी सुख तुम्हें मिलेंगे। तुम्हें उच्चकुल की खानदानी मिलेगी। दुनिया की नजरा में तुम गौरवशाली रहोगे। इसलिए, लोग में तुम प्रीतिपात्र बनाग। तुम्हारी खानदानी या मभ्रातता केवल तुम्हारे पसा या ममद्वि की नहीं हागी, परन्तु तुम्हारे भीतर में रहे हुए उच्चगुणा की अप्रक्षया हागी। फिर भी तुम्हें बुलाभिमान छू नहीं पायगा।

● तुम्हें स्वजन भी प्रेमभरे मिलगे। नि म्नाथ प्रेम एव निर्दोष स्नेह हागा उनका तुम पर। तुम्हारे ही सुख का निचार हागा उनके दिल म। फिर भी तुम्हारा दिल तो भीतर म विरक्त-धनासक्त ही रहेगा।

● तुम गभ-श्रीमन्त बनोग। श्रीमन्त माता व उदर में तुम अवतरित हाओगे जन्म के पश्चात् भी ढेरा सुख-माहरी तुम्हारे वदमा म हागी, फिर भी उम विपुल सुख-मपत्ति के प्रति तुम्हें ता प्रलगाव ही रहेगा। धनासक्त भाव ही रहेगा।

● तुम्हें ऐसा ता दिव्य रूप-सौंदर्य मिलगा। दि दुनिया का श्रेष्ठ रूपवती स्त्रिया भी तुम पर सहजम्प म सुख हा उठग। तुम्हारा प्रमाणापत शरीर, शरीर की सुवसूरती, शरीर का तज, चहर की चमक यह मत्र अदभूत हागा। फिर भी तुम रूप के शत्रुगणा नहीं बनाग नहीं। हासक्ति तुम्हें छू पायगा।

● तुम्हारे सप्रमाण शरीर म दुनिया का चकित कर दे वगी ताकत हागी। तुम उम ताकत का उपयोग करग। जना केवल परापकाय के नियम हमारा के दुख दूर कराने के नियम। उम तारन का प्रयाग

अन्य को पीड़ित करने के लिये तो होगा ही नहीं ! अद्वितीय शक्ति होने पर भी तुम्हें बल का गर्व नहीं होगा ।

● तुम्हारा मतिज्ञानावरणकर्म का क्षयोपशम इतना तो उमदा होगा कि तुम्हारी बुद्धिशक्ति-विचारशक्ति का दुनिया के धुरधुर बुद्धिशाली लोग भी लोहा मान लेंगे । चाहे जैसे उलझे सबाल और गुत्थियों को तुम तत्काल सुलभा ढोगे । गहन से गहन तत्वों को समझने में तुम्हें देर नहीं लगने की । ऐसी और इतनी बुद्धि होने पर भी तुम्हें बुद्धि का अभिमान नहीं होगा ।

दुनिया को निगाहों में चढ़ जाय वैसे तुम्हें सब कुछ मिलेगा ! तुम्हें शारीरिक एवं मानसिक सुख देनेवाला मिलेगा .. परन्तु, दुनिया जिसे देख नहीं सकती . और अन्तरात्मा जिससे भ्रूम उठती है.... वैसे आध्यात्मिक संपत्ति भी तुम्हें प्राप्त होगी । इस वर्तमान जीवन की तुम्हारी आध्यात्मिक साधना में, आत्मा में गहरे रहे हुए सास्कार तब जाग उठेंगे ।

● तुम्हारी परमात्मश्रद्धा, परमात्मा के प्रति प्रगाढ प्रीति में अभिव्यक्त होगी । परमात्मा का स्मरण तुम्हारे रोये रोये को कपित कर देगा । परमात्मा की प्रतिमा का दर्शन तुम्हें गद्गद् बना डालेगा । परमात्मा का पूजन-स्पर्शन तुम्हारी आंखों को हर्षाश्रु से छलका देगा । परमात्मा की स्तवना तुम्हारे मन को भक्तिरस से भिगी देगी । गहरे तक छू जायेगी ।

● वीतरागता को पाने के लिये महाव्रतों को जीवन में जीनेवाले ज्ञानी-ध्यानी महात्माओं के चरणों में तुम श्रद्धावान बने रहोगे । तुम उन त्यागी-विरागी साधुजनों के प्रणसक एवं सेवक बन जाओगे । उनका संपर्क-सान्निध्य तुम्हें अत्यंत रुचिकर लगेगा ।

● सर्वज्ञभाषित मोक्षमार्ग पर तुम्हारी श्रद्धा अविचल रहेगी । तत्त्वार्थश्रद्धानरूप तुम्हारी श्रद्धा और ज्यादा, और गहरी होकर सुद्ध बनी रहेगी । इस श्रद्धा के बल पर तुम निर्भय, निश्चित एवं उत्साह से भरेपूरे बन जाओगे ! द्वेष, खेद .उद्वेग जैसे दोष तो दूर ही हो जायेंगे ।

● तुम्हारे पास मतिज्ञान, श्रुतज्ञान का प्रकाश होगा । यथा क्षयोपशम तुम्हें ज्ञान-प्रकाश की प्राप्ति होगी । मतिज्ञान-श्रुतज्ञान के महारे तुम आत्मज्ञानी बनोगे ।

● मुनिराज, सम्यग्दर्शन और सम्यग्ज्ञान के फलस्वरूप तुम सम्यक् चारित्र्य का प्राप्त कर सकोगे। तुम पापाधवा का निरोध करने के लिये तत्पर बनोगे। पाचो इंद्रिया के विजेता बनने के लिये, चार कपायो का जटमूल से उखाड़ फकने के लिये, पाँच अवस्था का विचाव तापने के लिये, मन प्रचन वाया क अशुभ एव अशुद्ध योगो मे प्रिरन हान के लिये तुम सतत प्रयत्नशील बने रहोगे। २५ क्रियाए लग ७ जाय कही इसकी तुम मात्रधानी करतोग। इसके लिये तुम पाच ममिति और तीन गुप्ति का पालन करोगे वासस परिपन्न को दृढतापूर्वक सहन करोगे। दस प्रकार के यतिधम का यत्नपूर्वक पालन करोगे। अनित्य वगरह वारह भावनाआ से नावित बनत चलाग और सामायिद— छदोपस्थापनीय चारित्र्य का पालन करत करते तुम यथाग्यात चारित्र्य के प्रति गतिशील बनाग।

● तुम समझने हा कि 'निकाइयाणऽवि कम्माण तवेण होइ निज्जरण' निकाचित कर्मो की भी निजरा तपश्चया के द्वारा होती है। इसलिए तुम अनशन, उनादगी वगैरह वाह्य तप के मायसाय प्रायश्चित्त विनय वगरह आभ्यंतर तप की भी आराधना करोगे। ध्यान आर कायाभग में नुम्हारी लीनता-तल्लीनता बढती चलेगी।

● तुम इस बतमान श्रमण जीवन म प्रतिदिन वारह भावनाआ म भावित बनकर चित्तशुद्धि कर रह हा ना? अनित्य, अशरण, एकत्व, श्रयण, सासार अशुचि आश्रय, सतर, निजरा, लोकस्वरूप, वाघिदुलभ ग्न धमस्त्राख्यात इन वारह भावनाआ से अपन चित्त का वागिन-सुवासित बना रगा है ना? य सास्कार तुम्हारी आत्मा की गहराड म उतर हुए ह देवलाग म अमस्य काल का दीघ समय बीतन पर नी, वे सास्कार जाते नहीं हैं उनके बाद के मनुष्यजीवन म व सम्भार जाग्रत हाग ही। उन सास्कारो के बल पर तुम धमध्यान म स्थिरता प्राप्त कर लागे। धमध्यान मे न शुक्लध्यान मे प्रवेश करोगे। शुक्लध्यान म तुम चारो घातीकर्मो का पूणरूपेण क्षय कर के वीतनाग—मचन बनागे।

'सावर' में वारह भावनाआ का समाविष्ट की गया है। पापकर्मो का प्रतिफल वाधने की आदत से मजबूर इस मन की इन वारह भाव-

नाओ के जरिये ही रोका जा सकता है। वारह भावनाओ मे से किसी भी एक भावना मे मन को लगाये हुए रखना चाहिए। अपने विचारो को इन्ही भावनाओ के रग मे रग डालना है। इस जिन्दगी मे यदि यह काम हो जाये और आत्मा मे ये सस्कार गहरे उतर जाये तो अवश्य तीसरे भव मे आत्मा सभी कर्मों का क्षय कर के मुक्तात्मा बन सकती है।

ठीक है, इस जन्म मे पूर्णता नही मिल सकेगी ..पर तीसरे जन्म मे तो पूर्णता प्राप्त होगी ही। वर्तमान भव पहला, देव का भव दूसरा और तीसरा भव मनुष्य का.. वह तीसरा मनुष्यभव अन्तिम भव बन जायेगा। कर्मों के सभी बंधन टूट जायेंगे।

इसलिए, इस वर्तमान साधुजीवन मे —

- (१) सम्यग्दर्शन-ज्ञान-चारित्र्य से सापन्न रहो।
- (२) जिनप्रवचनोक्त समस्त क्रियाकलाप करते रहो।
- (३) तन-मन की ताकत का, ताकत के एक एक अणु का सदुपयोग करो।
- (४) 'मेरा मोक्ष होगा या नही' ऐसी निराशा को भटक दो!
- (५) 'मेरा मोक्ष होगा ही' ऐसी श्रद्धा को मजबूत करो।

गृहस्थ के लिए मोक्षमार्ग :

श्लोक : यश्चेह जिनवरमते गृहाश्रमी निश्चित सुविदितार्थं ।

दर्शन-शील-व्रतभावनाभिरभिञ्जितमनस्कः ॥३०३॥

स्थूलवधानृतचौर्यपरस्त्रीरत्यरतिद्विजितः सततम् ।

दिग्ब्रतमिह देशावकाशिकमनर्थविरति च ॥३०४॥

सामायिकं च कृत्वा पौषधमुपभोगपारिमाण्यं च ।

न्यायागतं च कल्प्यं विधिना पात्रेषु विनियोज्यम् ॥३०५॥

चैत्यायतनप्रस्थापनानि कृत्वा च शक्तिः प्रयतः ।

धूपजाश्च गन्धमात्याधिवासपप्रदीपाद्याः ॥३०६॥

प्रशमरतिनित्यतृपितो जिन गुरुसाधुजनव दनाभिरत ।
सलेखना च काले योगेनाराध्य सुविशुद्धाम् ॥३०७॥

प्राप्त कल्पेधरे द्रव्य वा सामानिककत्वमयद्वा ।
स्थानमुदार तत्रानुभूय च सुख तदनु रूपम ॥३०८॥

नरलोकमेत्येव सवगुणसम्पद दुलभा पुनलदध्वा ।
शुद्ध स सिद्धिमेष्यति भवाण्टकाम्यतरे नियमात् ॥३०९॥

अथ इस मनुष्य लोक में जो गृहस्थ जिनमें म विश्वास रखता है, तत्त्वाय का भी भाति जानता है और सम्यग्दशन नील व्रत भावनाओं में प्रगल्भ को वासित रखता है

मूल हिंसा, असत्य, चोरी पत्नी रति अरति का सतत त्याग करता है । दिशाव्रत, देगावकारिक व्रत, अनधदडधिरति व्रत,

सामायिकव्रत, पापध्वज और भोगोपभागपरिमाण करके न्यायपूर्वक उपासित किये हुए अनादि द्रव्य को विधिपूर्वक मुपात्र में दत्ता है, शक्ति के मुनादिक प्रयत्नपूर्वक चत्यानवा की प्रतिष्ठा करके गृह माला प्रधिव्रत और नीमक वगैरह स पूजा करता है,

प्रणमभास की प्रीति में सत्ता व्यासा तीर्थकर आचार्य माधुपुरोपी के वदन में अभिरत मृत्युमय में सुवशुद्ध मलखना की ध्यान में आराधना करता है,

[यद् गृहस्थ] सौधम वगैरह देवताव म एन्द्रपदवी, सामानिक दक-पदवी या अन्य कोई विनिष्ट लेख्य प्राप्त करता है । वहां उस स्थान में अनुरूप मुखभाग करके

मनुष्य लोक में जिन वर, फिर से दुलभ वसी गवगुणा की संपत्ति का प्राप्त करके, शुद्ध बुद्ध हृद् वह घात्मा मोक्ष में जाती है । जाठ भव में तो वह अशयमेव सिद्धि प्राप्त करती है ।

विवेचन जो मनुष्य घरमसार छाडकर अणगार नहीं बन सकना है, महाप्रता का पालन करने में शक्तिमान नहीं है वह मनुष्य भी माक्ष-माग का यात्री बन सकता है । सद्गति प्राप्त कर सकता है और परपरया धर्मण जेवन जीने का सामर्थ्य प्राप्त करके ज्यादा से ज्यादा

आठ भव इस सासार मे कर के मोक्ष मे जाता है । गृहस्थोचित मोक्ष-मार्ग की आराधना का स्पष्ट मार्गदर्शन ग्रन्थकार ने यहा पर दिया है ।

नवमे पहले सर्वज्ञप्रणीत—वीतराग वचनो मे दृढ श्रद्धावान होना होगा । जिनवचन मे—जिनप्रवचन मे श्रद्धा पैदा तब होगी जब वह गृहस्थ जिनवचनो को भलीभाति जानेगा । जिनवचनो को जाने वगर, उन वचनो का यथार्थ स्वीकार नही हो सकना ! 'एतदेव संसारादुत्तारकं प्रवचनम्' सासार सागर से पार उतारनेवाला यही जिनप्रवचन है' — ऐसा निर्णय उमे करना होता है । बहुत ही अच्छे ढंग से जिनवचनो को जानना है । इसीलिए ग्रन्थकार ने 'मुचिदितार्थ' शब्द का प्रयोग किया है । जानकर उस पर दृढ श्रद्धा स्थापित करनी है, अतएव 'निश्चित' शब्द का प्रयोग किया गया है ।

जिनवचनो को, सर्वज्ञभाषित मोक्षमार्ग को जानने—समझने के लिये उम मद्गृहस्थ को महान् श्रुतवर ज्ञानीपुरुषो के चरणो मे बैठकर विनयपूर्वक अध्ययन करना चाहिए । अपनी जितनी प्रज्ञा हो...उसके मुताबिक अध्ययन की गहराई मे जाना चाहिए । यथार्थरूप मे पदार्थो को निर्णीत करने की अभिरुचि जिनवचनो के श्रवण—पठनपाठन के लिये मनुष्य को प्रेरित करती रहती है । उस अभिरुचि से ही जिनवचन की निष्ठा पैदा होती है ।

आस्तिकता का शुभ भाव आत्मा मे प्रगट होने के बाद उस आत्मा मे अन्य चार शुभ भाव कम ज्यादा अंग मे प्रगट हो जाते है ।

- (१) दु खी जीवो के दु ख दूर करने की इच्छा जगती है ।
- (२) पाँच इन्द्रियो के विषयो मे आसक्ति घटती है ।
- (३) सासार के वचनो का डर एव मोक्ष के प्रति प्रीति जगती है ।
- (४) राग-द्वेष की तीव्रता घटती है ...मिथ्या मान्यताओ का कदाग्रह उपशान्त हो जाता है ।

हालाँकि, यह सम्यग्दर्शन का निर्मल भाव तब प्रगट होता है जबकि —

— आयुष्य कर्म के सिवाय के अन्य सात कर्मो की स्थिति 'अन्तः कोडाकोडी सागरोपम' की हो जाती है ।

— ससार का परिभ्रमण (जन्म-मरण) 'अवपुदगल परावत की मर्यादा में शप-डना चाहिए।

आत्मा में सम्यग्दर्शन का गुण प्रगट हान के पश्चात्, वह सद्गृहस्थ यथाशक्ति, हेय का त्याग और उपादय का स्वीकार करने की आकांक्षा करता है। वह गृहस्थोचित व्रतनियम (शौल) का जानता है, समभता है। अनित्यान्ति वारह भावनाओं के चिंतन से उसमें 'व्रत नियम ग्रहण करने का बल प्रगट होता है। उसका मनाभाव दृढ-मजबूत बनता है।

● हिंसा वगैरह पांच पापा में ऐहिक आपत्ति एवं पारलौकिक अनिष्ट का दर्शन करता है।

● 'हिंसा वगैरह दोषों में दुःख ही है।' वसी भावना से वह वारंवार भावित बनता है।

● प्राणीमात्र के प्रति मैत्रीभावना, गुणाधिक मनुष्यों में प्रमादभाव दुःखी हो रहा जीवों के प्रति करुणाभावना और अविनीत-कुपान के प्रति माध्यस्थ्यवृत्ति बनाये रखता है।

● जात के स्वभाव का और शरीर के स्वभाव का चिंतन करके सबग और वराग्य को बह पुष्ट करता है।

गृहस्थोचित वारह व्रत

(१) स्थूल प्राणातिपात से विरति

'प्राणातिपात' यानी हिंसा। प्रमाद से हानवाले प्राणवध को हिंसा कहा गया है।

गृहस्थजीवन में सूक्ष्म जीवों (पृथ्वीकाय वगैरह एकेन्द्रिय जीव) की हिंसा में वचना शक्य नहीं होने से, स्थूल (वेईन्द्रिय वगैरह जीव) जीवों की हिंसा से विरत रहने का यह पहला व्रत है। अथवा स्थूल

1 हिंसानतस्तयाव्रह्मपरिग्रहेभ्यो विरतिय तम् ॥ —तत्त्वार्थे० ७/१

2 हिंसादिष्विन्द्रियमुद्रक्षापायावस्यदर्शनम् । दुःखमय वा । मैत्रीप्रभात्कारण्यमाध्यस्थ्यानि सत्त्वगुणाधिकविलस्यमानाविनयपु । जगत्कायस्वभावो च नवगवराग्यायम् ॥

—तत्त्वार्थे० ७/४-७

3 प्रमत्तयोगात् प्राणव्यपरोपणं हिंसा ।

—तत्त्वार्थे० ७/८

का तात्पर्यार्थ 'संकल्प हिंसा' है। 'इन जीवों को मार दूँ' ऐसा संकल्प करना वह स्थूल प्राणातिपात कहा जाता है। इस संकल्पपूर्व की हिंसा नहीं करना, यह पहला व्रत है।

स्थूल प्राणनाश की वृत्ति और प्रवृत्ति कम होने से व्यक्तिगत जीवन में एवं सामूहिक जीवन में शांति और सुख को बढ़ावा मिलता है। यों करते करते प्रमत्तयोगरूप सूक्ष्म हिंसा का त्याग भी सहज बन सकता है।

स्थूल हिंसा के त्याग का व्रत लेने के बाद निम्न पाँच सावधानियाँ रखनी जरूरी होती हैं।

- १ किसी भी जीव को उसके इष्ट स्थान में जाने में नहीं रोकना या बाधकर नहीं रखना।
- २ चावूक से या रस्सी से मारना - ताड़ित नहीं करना।
- ३ कान, नाक, चमड़ी वगैरह अवयवों को काटना या बधिया नहीं करना।
- ४ पशु पर या मनुष्य पर, उसकी हैसियत से ज्यादा भार नहीं डालना।
- ५ किसी के खाने पीने में अंतराय नहीं करना।

गृहस्थजीवन की किसी मजबूरी से इसका पालन नादृष्ट न भी हो सके, तो भी हृदय की कोमलता नष्ट न हो और सामने के जीवों को मृत्यु न हो जाय, इतनी सावधानी तो रखनी चाहिए।

(२) स्थूल मृषावाद (अनृत) से विरति .

मृषावाद यानी असत्य ! 'प्रमाद से इरादापूर्वक असत्य कथन करना, उसे कहते हैं असत्य। जिस चीज का अस्तित्व हो उसका इन्कार करना, उसका नाम है असत्य। या फिर जो वस्तु जिस रूप में हो उससे अलग रूप में उसका वयान करना—उसका नाम है असत्कथन। बात सच्ची होने पर भी दूसरे के दिल को ठीस पहुँचे वैसी हो.. उसे भी असत् कथन माना गया है। स्थूल मृषावाद का अर्थ है इरादापूर्वक (दुष्ट) असत् कथन करना। उसके त्यागरूप यह दूसरा व्रत है।

स्थूल मृपावाद—त्याग वा व्रत लेने वाल गृहस्थ वा निम्न पाच सावधानिया रखनी हानी हैं

- १ सच्चो-भूठी वाना से पटावर किसी को गलत मलाह रही दना ।
- २ राग-द्वेष से प्ररित होकर पति पत्नी, भाइ भाई पिता पुत्र वगरह को अलग रही करना । उनकी सच्ची भी गुप्त बात प्रगट नही करना । गलत आराप रही मटना ।
- ३ गलत—जाली सिक्के बनाना नही जाली हस्ताक्षर करना नही बनावटो दस्तावज नही करना जाली नोट नही छापना जाली निशान नही करना वगैरह ।
- ४ किसी की अमानत का हडपना नही । जरा सी भी चीज का हटप नही करना ।
- ५ आपस मे सबब टूट जाय उम इरादे से एक-दूजे की चगली नही करना । किसी की गुप्त बात को प्रगट कर के उसकी ताहीन नही करना ।

(३) स्थूल अदत्तादान से विरति

अदत्तादान अर्थात् चोरी । 'अदत्तादान का स्तय' भी कहा गया है । बिना दिया हुआ लेना उसना नाम चोरी । जिस चीज पर किसी दूमर का अधिकार हा यह चीज चाहे फिर तिनके जसी ही क्या न हा, उमके मालिक की इजाजत के बिना चोरी करने के आशय से लेना उम चोरी कहा जाता है । स्थूल चोरी का अय यह है दुनिया म समाज मे, राज्य मे, जिसे चोरी मानी जाती हो वसी चोरी करना । ऐसी चोरी के त्यागरूप यह तामरा व्रत है । इम व्रत का लेनवाले गृहस्थ को, चाहे कितनी भी अच्छी चीज हो पर यदि दूमरे की हा ता उसके प्रति ललचाना नही चाहिए । दूसरे की वस्तु लेने का विचार तक भी नही करना चाहिए ।

स्थूल चोरी के त्यागरूप तीसरा व्रत लेनवाले को निम्न पाच सावधानिया रखनी होती हैं

- १ किसी को चोरी करने के लिये स्वयं प्रेरित नहीं करना, दूसरे के द्वारा प्रेरणा करवाना नहीं..या चोरी के काम में सहमति नहीं देना ।
- २ चोरी का माल खरीदना नहीं, लेना या रखना नहीं ।
- ३ देश के, राष्ट्र के आयात-निर्यात के कानूनों का उल्लंघन नहीं करना । तस्करी में हिस्सा नहीं लेना ।
- ४ गलत या जाली नापताईल, तराजू वगैरह से चीज-वस्तु की लें देन नहीं करना ।
- ५ असली चीज की नकल करके नहीं चलना । [जैसे अपने देश का कपड़ा और मुहर लगाये जापान की..वगैरह]

(४) स्थूल मैथुन से विरति

स्थूल मैथुन यानी परस्त्रीगमन ।

गृहस्थ को परस्त्री के त्याग ह्य यह चीथा व्रत लेना है । मन्त्री-पुरुष की रतिक्रिया में मैथुन शब्द रह हुआ है । मैथुन का सर्वथा (मन-वचन-काया से) त्याग, वह महाव्रत है । आशिक त्याग वह व्रत है । गृहस्थ स्वस्त्री के साथ मैथुन वा सेवन करे, परन्तु परस्त्री के साथ मैथुन नेवन नहीं करे, इसका नाम है स्थूल मैथुन से विरति । (स्त्री के लिये परपुरुष के साथ के मैथुन सेवन के त्याग रूप यह व्रत समझना है)

इस व्रत के धारक को निम्न पाँच सावधानिया रखनी जरूरी होंगी है ।

- १ कन्यादान के फल की इच्छा या स्नेहसवध से अन्य सतति की जादी वगैरह नहीं करना ।
- २ किसी दूसरे ने थोड़े समय के लिये पैसे देकर (किराये पर) रखी हुई वैश्या वगैरह स्त्री का उस समय में उपभोग नहीं करना ।
३. वैश्या, विरहिणी स्त्री, अनाथ स्त्री, वगैरह जो कि किसी अन्य पुरुष के अर्धान नहीं हो उसका भी उपभोग नहीं करना ।

८ मृष्टिविग्रह रतिभिया नहीं करना ।

५ बारबार कामेच्छा का उद्दीपन नहीं करना [इसके लिय उत्तेजक घ्राण व्यवहार गान पान, नहीं रखना चाहिए .. उन द्रव्य नहीं दगन चाहिए वसे वणन नहीं पठने चाहिए वम सपक नहीं रखने चाहिए]

स्वस्थी (पत्नी) के अलावा तमाम स्त्रिया क माय इस द्रव के घात न हँसना घूमना स्पर्श करना बगह हाउ देना चाहिए । उनी तरह स्वपुण्य (पति) के अलावा तमाम पुण्या क माय न द्रव का घात स्त्री का भी हमना, घूमना, या जरीरगण करना त्याग देना चाहिए ।

(५) स्थूल परिग्रह से विरति

घ घकार ने वसे ना तत्वाधमूत्र म परिग्रह का अथ मू हा किया है, पर प्रस्तुत घम म उहाने रति-धरति अथ किया है । रति यानी मुर्ता .. रति यानी नाराजगा । जा मनुष्य घन घाय.. तोना नदी जोरगा पर दुकान तमीन .. यगह म्वात-जगम तपति म मूच्छा [घातति] .. घना है लगाय रगना है उा र्गपन हर क्षण रति अरति [गु-नामुर्ता] होगा ही । इसनिय परिग्रह के परिमाण रूप विरति का यह पीतवा द्रव है । परिग्रह म रति-धरति घटना चाहिए । लगाय वम हाता चाहिए ।

न द्रा क घातक का निम्न मायघानिया रगनी आरग्यक हाती है

१ जिम जमीन को मती बगरह के लायक माती गया हा उम 'क्षत्र' कहा जाता है और रान लायक जमीन का 'घातु' माना जाता है । न दाना का प्रमाण [मवाता मीमा] म्वात व घात लाउ न, उम मवाता का घनित्रमगा तहा करना चाहिए ।

२ अतवार म लग हूण घोर धार टाग मा घाता क निमित्त प्रमाण का म्वाता तही चाहिए ।

३ पनु घत आ गय शिया है वह और घातक बगरह क तयमुता प्रमाण का म्वाता नहीं चाहिए ।

- ४ नाकर वगरह की निश्चित सख्या का अतिक्रमण नही करना चाहिए ।
- ५ वरतन और कपड़ो की निश्चित मर्यादा का उल्लघन नही करना चाहिए ।

ये पाँच अणुव्रत कहे जाने हैं । इन्हे 'मूल गुण' भी कहा जाता है । तीन गुणव्रत और चार शिक्षाव्रतों को 'उत्तर गुण' कहा जाता है । ग्रन्थकार ने इन उत्तर गुणों को 'शील' कहा है ।

(६) दिग्विरति व्रत .

पूर्व-पश्चिम, उत्तर-दक्षिण, और ऊर्ध्व-अधोदिशाओं में जाने की मर्यादा निश्चित करना . उस मर्यादा से बाहर नही जाने का यह व्रत है । 'यहां तक जाऊंगा, इमसे आगे नही जाऊंगा .' इस तरह यह व्रत लिया जाता है । इस व्रत के धारक को निम्न नियमों का पालन करना होता है :

- १ पेड, पहाड पर चढने में या विमान में सफर करने की ऊँचाई का विस्तार तय करने के बाद में लोभ-लालच या अन्य किसी कारण से मर्यादा को तोड़नी नही चाहिए ।
- २ नीचे भूमिगृह (तलघर) में .कुए वगैरह में उतरने का प्रमाण [मर्यादा] नक्की कर के उसकी मर्यादा नही तोड़नी चाहिए ।
- ३ तिरछे जाने [गाड़ी, बस या अन्य किसी वाहन से, पैदल चलकर] का प्रमाण तय करने के बाद उसका भग नही करना चाहिए ।
- ४ अलग अलग दिशाओं का अलग अलग प्रमाण स्वीकार करने के पश्चात् कम प्रमाणवाली दिशा में विशेष प्रयोजन आ जाने पर, दूसरी दिशा में स्वीकृत प्रमाण में से अमुक हिस्सा कम करके इच्छित दिशा में जोड़ना नही चाहिए ।
- ५ प्रमाद से या मोह से, लिये हुए व्रत का स्वरूप और उसकी मर्यादा विस्मृत न हो जाये इसकी सावधानी रखनी चाहिए ।

(७) देशावकाशिक व्रत

हमेंशा के लिये दिशाभा में जान की मयादा निश्चित होने पर भी, उस मयादा में रहते हुए, समय समय पर प्रयोजन के मुताबिक क्षेत्र का परिमाण नक्की करना और उसके अलावा के पापकार्यों से निवृत्ति लेना, उसका नाम है देशावकाशिक व्रत । इस व्रत के धारक का निम्न सावधानिया रखनी चाहिए

- १ जितन प्रदणो का निघम बिधा हा, उसस बाहर रही हुई वस्तु की आवश्यकता पड़े ता खुद ता नही जाना, पर सदेश वगरह भेजकर दूसरा के द्वारा भी वस्तु मगवाना नही ।
- २ नाकर आदि का हुकम करके वहा वठ वठ भी काम नही करवाना चाहिए ।
- ३ निश्चित की हुई मयादा के बाहर रह हुए किसी का बलवा कर काम करवाने के इरादे से नकारना या आवाज भी नही देना ।
- ४ शब्द ता नही पर इशार से या शरीर का हिलाडुला कर भी किसी को नही बुलाना ।
- ५ ककर वगरह फककर भी अपन पास आन का सूचना नही देना ।

(८) अनथदडविरति व्रत

निष्प्रयोजन बिना किसी कारण कोरे प्रवृत्ति करना उस कहन है अनथ । बबजह अपनी आत्मा दडित हा वह हाता है अनथदड । अपन भोगरूप प्रयोजन से जा पाप-प्रवृत्ति हा इसक अलावा के नमाम पाप व्यापार अनथदड माने जाते ह । उनमे निवृत्ति लेना, वह आठवा व्रत है । इस व्रत के धारक का निम्न सावधानिया रखनी आवश्यक है ।

- १ असभ्य भाषण नही करना । परिहास-ठिठाली नही करना ।
- २ चुहलवाजी करके शागीरिक विक्रियाए नही करना ।
- ३ देशरम हाकर वत्र वत्र नही करना ।
- ४ शस्त्र, अग्नि वगरह पाप साधन दूसरा का नही देना । नही रखना ।
- ५ भोग उपभाग की ढर सारी वस्तुए एकत्र करना ।

(६) सामायिक व्रत :

अमुक निश्चित समय तक [दो घड़ी = ४८ मिनट] पाप प्रवृत्ति का त्याग करके प्रतिज्ञापूर्वक [‘करेमि भते’ सूत्र के द्वारा] धर्मप्रवृत्ति में स्थिर होना । उसे सामायिक व्रत कहा जाता है । इस व्रत को बहुधा चैत्या-यतन [उपाश्रय में] या साधु के पास करना होता है । इस व्रत के धारक को निम्न पाँच सावधानिया रखना जरूरी है :

- १ हाथ, पैर वगैरह अंगों का विनजहरी मचलन बंद करना ।
- २ अर्थहीन, सस्कारहीन, हानिकारक भाषा नहीं बोलना ।
- ३ क्रोध वगैरह विकारों के बश होकर बुरे विचार नहीं करना ।
- ४ ऊत्राहट का शिकार नहीं होना । ज्यो त्यो प्रवृत्ति को निपटाना नहीं ।
- ५ एकाग्रता बनाये रखनी । चित्त को स्थिर रखते हुए ‘मैं सामायिक में हूँ’ वह स्मरण रखना ।

(१०) पौषध व्रत :

आठम - चौदस - पूनम वगैरह पर्वतिथि के दिनों में, प्रतिज्ञापूर्वक चार प्रहर का या आठ प्रहर का पौषध व्रत करना । १ आहार का त्याग, २. शरीर के श्रृंगार का त्याग, ३. व्यापार का त्याग एवं ४. ब्रह्मचर्य का पालन इस तरह चार प्रकार का यह पौषध व्रत होता है । इस व्रत के धारक को निम्न सावधानिया वरतने की होती है

- १ कोई जंतु है या नहीं, वह आखों से देखकर या मुलायम उप-करण [चरवले] से प्रमार्जन करके मल-मूत्र-श्लेष्म वगैरह का त्याग करना चाहिए ।
- २ देखभाल कर, प्रमार्जन करके लकड़ी, चाँकी-पाटा वगैरह लेना-रखना चाहिए ।
- ३ देखभाल कर, प्रमार्जन करके आसन या सथारा विछाना चाहिए ।
- ४ उत्साह से योग्य प्रवृत्ति करनी चाहिए ।
- ५ मैं पौषध में हूँ, चार प्रहर या ८ प्रहर का मेरा पौषध है. ’ वगैरह याद रखना चाहिए ।

(११) उपभोग परिभोग-परिमाण व्रत

पुष्प, धूप, स्नान, विलेपन वगैरह उपभोग में गिन जाते हैं। जबकि वस्त्र, शयन, मकान, गहने वगैरह परिभोग कहा जाता है। अशन-पान-खाद्य-स्वाद्य-रूप भाजन भी उपभोग कहा जाता है। कहने का मतलब यह है कि जिस में काफी पाप सभ्रमित हा वसा भोजन, गहने, कपड, बरतन वगैरह का त्याग कर क, कम पाप लग वैसे वस्तुआ के भोग के लिये परिमाण (सरया) निश्चित करना वह इस ग्यारहव व्रत का लक्ष्य होता ह। इस व्रत के धारक को निम्न सावधानिया रखनी होती ह

- १ किसी भी तरह की वनस्पति वगैरह सचेतन (सचित्त) पदार्थ का आहार नहीं करना।
- २ गुटली, वगैरह सचित्त पदार्थयुक्त फल वगैरह का भाजन नहीं करना।
- ३ तिल, खसखस वगैरह सचित्त वस्तु से मिश्रित लड्डू वगैरह का भोजन नहीं करना। वसे ही चीटी, इलिका वगैरह सूक्ष्म जतुओ से युक्त वस्तु का भोजन नहीं करना।
- ४ शराब, भग वगैरह मादक पदार्थों का सेवन नहीं करना।
- ५ अघपक्व अपक्व आहार का भाजन नहीं करना।

(१२) अतिथि सविभाग व्रत

यायाप्राजित एव साधु साध्वी के लिय उचित, याग्य वसी राने पीने का वस्तुआ का उभय पक्ष (लेने वाले एव न लेने वाले दाना) को लाभ हो उम ढग से, शुद्ध भक्ति भावपूर्वक मुपात्र में देना—उमका नाम है अतिथि सविभाग व्रत। इस व्रत के लिये जरूरी है कि

- पौषघट्ट में उपवास के पारण के दिन किया जाये।
- साधु-साध्वी के निमित्त कुछ भी भाजन वगैरह न बनाय।
- घर पर आये हुए साधुओ को आदरपूर्वक भाजन वगैरह देना।
- साधु को जो नहीं दिया हो उस पदार्थ का उपयोग स्वयं के लिये नहीं करना।

इस व्रत के धारक को चाहिए कि वह निम्न सावधानिया भी बरते

- १ खाद्य सामग्री साधु को देनी न पड़े इसके लिये उन पदार्थों को सचित्त वस्तु के उपर रखना नहीं या उनमें लगाकर मत रखना ।
२. देने के पदार्थों पर सचित्त वस्तु रखकर उन्हें ढाप मत देना ।
- ३ 'यह चीज तो मेरी नहीं है...दूसरो की है...' वैसा भूठ नहीं बोलना (देना नहीं पड़े इस इरादे से)
- ४ वेमन से... अनादर से मत देना । दूसरो की ईर्ष्या या स्पर्धा से मत देना ।
५. 'साधु आयेगे तो देना पडेगा' यह सोचकर भिक्षा के समय से पूर्व ही खा पी नहीं लेना ।

इस तरह शुभ भावनाओं में बहता हुआ सद्गृहस्थ वारह व्रतो का भलीभाँति पालन किया करे एव अपनी आर्थिक शक्ति व मर्यादा के अनुसार जिनमंदिर में जिन प्रतिमा की प्रतिष्ठा वगैरह करे । स्वजन परिवार के साथ, गीतगान एव सगीत के सूरों के साथ, नृत्यकारों के नृत्य के साथ दिल के उछलते-उफनते उमंग के साथ प्रभु की प्रतिष्ठा करे । इस प्रसंग पर जिनशासन की जिन जिन माध्यमों से प्रभावना हो सकती हो . उन सभी माध्यमों को दान दे .उनका उपयोग करे... यानी कि जनसमूह जिनशासन का प्रशंसक बने ..वैसे उपाय करे इसके लिये देश-काल व उपस्थित परिस्थिति का पूरा अंदाजा लगाकर प्रवृत्ति करे । गुणों से और व्रतों से जनसमूह में लोकप्रिय एव आदरणीय बना हुआ प्रशान्त व्यक्ति ही जिनशासन की महान प्रभावना कर सकता है ।

● प्रतिष्ठा कर के-करवा के वह सत्पुरुष, तीर्थकर परमात्मा की प्रतिमा की भावपूर्वक पूजा करे । जिनमंदिरों को विशिष्ट सुगंधित पदार्थों से सुरभित कर दे इसके बाद ताजे सुगंधी फूलों की माला प्रभुप्रतिमा के गले में आरोपित करे । कीमती अलंकार व वस्त्र अर्पण करे, उत्तम प्रकार के सुगंधित धूप-सुवास से पूजा करे । रोमहर्षित होकर दीपक पूजा करे । भावपूर्ण हृदय से परमात्मा की स्तवना करे ।

● 'कव मैं साधुजीवन को पाऊंगा ? कव मैं कषाय शत्रुओं पर विजय प्राप्त करूंगा ? कव मैं ज्ञानध्यान में लीन-तलालीन होऊंगा ?

कव म प्रशमरम मे डूव जाऊगा ?' इस तरह की अभिलाषाएँ उसके दिल के दरिये मे हमशा हिलारे लेती रह ।

मदैव वह महापुरुष, तीथकर भगवत के स्मरण मे दशन मे-वदन मे अभिरत हाता है । त्रिकाल जिनपूजा करता हा ।

सदैव आचाय - उपाध्याय और साधुपुरुषा के दशन वदन मे और मेवाभक्ति मे वट तत्पर रहता हो । उसके हृदय मे प्रीति, भक्ति, आदर, बहुमान भरे हुए हो ।

जव उम लगे कि 'अव मेरा आयुष्य कुठ ही शप है मौत निकट है ' तव 'मारणातिक सलेखना व्रत लेना चाहिए ।

कपाया पर विजय पाने के लिये, कपाया का क्षीण बनाने के लिये 'सलेखना व्रत' लिया जाता है । यह सलेखना व्रत वतमान शरीर का व्रत आये वहा तव लेने का हाने से वह 'मारणातिक' सलेखना कहा जाता है । सलेखना व्रत मे प्राणो का नाश होता है पर वह रागद्वेष या मोह से नहीं होता है इसलिये उमे आत्महत्या या सुदकुशा नहीं कहा जा सकता । इस व्रत का ज म होता है निर्मोही एव वीतराग वनन की उदात्त भावना मे से ! यह व्रत तव ही ग्रहण किया जाता है जबकि मृत्यु निश्चितरूप से नजदीक दिखन लगे और किसी भी प्रकार का दुध्यान या आतध्यान हाने की शक्यता नहीं हो । इस व्रत का स्वीकार करने पर निम्न बातो की सतकता रखनी आवश्यक होती है ।

● 'इस व्रत का ग्रहण करने वाले की दुनिया के लाग पूजा करने हैं, आदर-मत्कार करते है प्रशसा करते ह यह दखकर ललचा नहीं जाना ह और न ही यह सोचना है कि 'भरी जिन्दगी वट जाये तो अच्छा ।'

● व्रत लेने के पश्चात् यदि कोई सेवा करनवाला न मिले काई आदर या मान देनेवाला न हा तव परेशान नहीं हाना है आर 'जल्दी मर जाये तो अच्छा ' ऐसी इच्छा भी नहीं रखनी है ।

● व्रत लेन के बाद मित्र-पुत्र या स्वजना पर स्नेह-आसक्ति नहीं रखना है ।

● जीवन में अनुभव किये हुए वैषयिक सुखों को स्मृति में नहीं लाना है ।

● तप-त्याग का बदला किसी भी भोगसुख के रूप में मागने की गलती मत करना ।

इतनी सावधानिया रखते हुए, धर्मध्यान में वह रममाण रहता है । इस तरह परम विशद सलेखना-व्रत का वह पालन करता है...पालन करते-करते समाधिमृत्यु का वरण करता है ।

उसका जन्म देवलोक में होता है । वैमानिक (१ से १२ तक) देवलोक में वह इन्द्रत्व प्राप्त करता है—या फिर इन्द्र के समान सपत्ति-वैभववाला 'सामानिक' देव होता है । इन्द्र या सामानिक देव न बन पाये तो भी वह विशिष्ट ऋद्धि-तेज एव प्रभावपूर्ण वैमानिक देव तो होता ही है ।

प्रश्न · मनुष्यजीवन में उच्च कोटि का धार्मिक जीवन (देशविरति-पूर्ण जीवन) जीकर देवलोक में वह जीवात्मा अविरति का जीवन क्यों प्राप्त करता है ? उसे तो दूसरे जन्म में तो क्रमिक धार्मिक-आध्यात्मिक विकास हो वैसा वानावरण मिलना चाहिए ना ?

उत्तर · सम्यग्दृष्टि जीवात्मा एव देशविरति जीवात्मा देवगति का ही आयुष्य वाधते है । जिस गति का आयुष्य कर्म बधा हो...उस गति में जाना ही पडता है...देवगति में जीवात्मा हालाकि, व्रतनियम वगैरह का पालन नहीं कर सकता है, परन्तु परमात्मा का स्मरण-दर्शन-पूजन-स्तवन वगैरह तो कर ही सकता है । और फिर, इन्द्र तो सम्यग्दृष्टि ही होते है...यहा मनुष्यजीवन में जो जीवात्मा उच्च कोटि की बाह्य-आंतरिक धर्म-आराधना कर के देवलोक में जाते है...वे सब अधिकांश वहां पर सम्यग्दृष्टि ही होते है । अतः वे देवलोक के दिव्य सुख-वैभव असह्य वरसों तक भोगते हुए भी उसमें डूब नहीं जाते है । मनुष्य क्षेत्र में जहा जहा तीर्थकर विचरते हो वहा वरावर आते जाते रहते है और धर्म का उपदेश सुनते रहते है । 'नदीश्वर द्वीप' जैसे शाश्वत् तीर्थों की यात्रा भी वे करते रहते है । तीर्थकरों के जन्म-दीक्षा-केवल-निर्वाण कल्याणक के महोत्सव मनाने के लिये जाते है । जब भी किसी

छद्मस्य जीवात्मा को बेचलान की प्राप्ति हाती है तब बेचलान का महोत्सव मनाने भी जात हैं ।

मनुष्यजीवन में पालन विधे गये व्रत-नियम निष्फल या रिफल नहीं हाते हैं । सस्वार रूप में वह सब कुछ आत्मा में सुरक्षित रहना है इसलोक का आयुष्य पूरा होते ही उसका जन्म मनुष्य रूप में हाता है ।

— आयसत्र में

— उच्चजाति कुल में जन्म होता है ।

— प्रेमभरा, उदार व प्रसन्न परिवार मिलता है ।

— रूप लावण्य, खूबसूरती एवं सौभाग्य प्राप्त होता है ।

— निरागो एवं मशक्न शरीर मिलता है ।

— परमात्मभक्ति के सस्वार जगत हैं ।

— सम्यग्दर्शन का गुण प्रगट होता है ।

— मतिमान-श्रुतमान का उजला श्र्पाश फैलता है ।

— देशविरति-जीवन प्राप्त होता है ।

— सखविरति-श्रमणजीवन नशीब हाता है ।

— बारह प्रकार का तप करके कर्मों का सबरित करता है ।

— सभी कर्मों का नाश करके परम शुद्ध बनता है-मुक्त बनता है ।

गायत्रि इस तरह तीमरे भव में मुक्ति नहीं भी मिल पाय ता चौथा भव देवलोक या, पाँचवा भव मनुष्यजात का, छठा भव देवजात का सातवाँ भव मनुष्य जीवन का और इस तरह आठवें भव में ता मोक्ष में जाता ही है ।

— गृहस्थ भी श्रमिक रूप में विसत तरह आत्मविकास कर सकता है पूणता प्राप्त कर सकता है- उसका मुख्यवस्थित मागदर्शन सहा पर प्रवकार न दे लिया ।

प्रशमरति की फलश्रुति

इत्याद्य इत्येव प्रशमरते फलमिह स्वर्गावगमाश्च शुभम् ।

सम्प्राप्यतेऽनगाररगादिभिर्योत्तरगुणाढय ॥३१०॥

अथ [इति षट् षमाप्ति सूत्रम्] इति तरह, उत्तरगुणों से [पूणगुणा ग भी] समृद्ध अलगार एवं रूपसे प्रशमरति का स्वर्ग अवगम रूप में फल प्राप्त करते हैं ।

द्विवेचन · प्रशमरति !
कपायजय !

इसका फल विस्तार से बताने के पश्चात्, अब साररूप में बताने है स्वर्ग और अपवर्ग । स्वर्ग में अभ्युदय का सुख मिलता है...अपवर्ग-मोक्ष में निश्चयस का सुख मिलता है । दोनों सुख पारलौकिक हैं । दुनिया में श्रेष्ठ भौतिक सुख स्वर्ग में मिलता है । आत्मा का श्रेष्ठ आध्यात्मिक सुख मोक्ष में मिलता है । पर ये दोनों प्रकार के सुख प्राप्त तब होते हैं जब मनुष्य कपायो पर विजय प्राप्त करता है । प्रशमरस का निरंतर आस्वाद करता है । जिनेश्वर परमात्मा की सभी आज्ञा-उपदेशों की सारभूत आज्ञा यही है

कपायो को जीतो । रागद्वेष को जीतो ।

उपाध्याय श्री यशोविजयजी 'उपदेशरहस्य' ग्रन्थ के उपसंहार में कहते हैं ..

किं बहुणा ? इह जह जह रागद्वेषा लहुं विलिज्जन्ति ।

तह तह पयट्टिअव्वं एसा आणा जिणिदाणं ॥

'ज्यादा हम क्या कहे ? जिस ढग से, जीभ्रतिशीघ्र राग-द्वेष का विलय हो...उस तरह से प्रवर्तित होना यही जिनेश्वर भगवतो की आज्ञा है ।'

कपायो का जय करते हुए प्रशमरस की अनुभूति करने के लिये आत्मस्वरूप का ध्यान करने का उपाय, 'उपदेशरहस्य' में बताया गया है ।

'अशुभ विकल्पो को मिटाकर, क्रोधादि कपायो का त्याग कर के (कुछ समय के लिये भी) शुद्ध बनकर यथा-अवसर आत्मस्वरूप का ध्यान करना चाहिए ।'

शरीर, धन, घर, पलग, मित्र, स्त्री, पुत्र भी सब जुदा है अन्य है...परद्रव्य स्वरूप है, मैं इनसे सुतरा भिन्न हूँ...' यह चिंतन कर के फिर नित्य, निष्कलक, ज्ञान-दर्शन-समृद्ध, अवश्य उपादेय, शाश्वत्पदरूप शुद्ध आत्मस्वरूप का ध्यान करना चाहिए ।

यह ध्यान करने से रागद्वेष की परिणति घटती है ..धीरे धीरे नष्ट हो जाती है । भगवान् उमास्वाती ने 'अगत के सभी जीव कपायो को

नष्ट करके शाश्वत गुण का प्राप्त करें ' वसी श्रेष्ठ, शुभ भावना से प्रणमरति ग्रन्थ की रचना की है। मन्त्री गहन्य और साधुपुरष इस ग्रन्थ को प्रतिदिन अध्ययन-मनन-चितन करते रह ता उन्ने रागद्वय मद हुए बगर नहीं रहेंगे। उह स्वग और माक्ष के सुग मिल् प्रार नहीं रहग। हा, पर उह मूल गुणा से एव उत्तर गुणा से समृद्ध ता हाना ही हागा।

ग्रन्थ के विषय को पूण कर के अत्र ग्रन्थकार अपना आत्मनिवेदन अत्यन्त नम्रताभर शब्दो म करते हुए कहते हैं

ग्रन्थकार का आत्मनिवेदन

श्लोक जिनशासनानवादाफृष्टा धमहधिकामिमा श्रुत्वा ।
रत्नाकरादिव जरत्कपदिकामुदघृता नक्त्या ॥३११॥
सदभिगुणदोषतर्दोषानुत्सृज्य गुणलया प्राह्या ।
सर्वात्मना च सतत प्रशमसुखायव यतितद्यम् ॥३१२॥

अथ समुद्र म स निवासी हुइ जान कीही जमी, जिनशासनरूप समुद्र म म उदघृत म म म कथा को [प्रणमरति को] भक्तिभाव से मुनकर गुणोव क जाना मञ्जना को दोषो को छाडकर योग भी गुणा को ग्रहण करन चाहिए और प्रणमसुग क रित हमसा मभी नर क विशेष प्रयत्न करन चाहिए।

शिवेचन वाचनश्रेष्ठ भगवान उमास्वानि प्रणमरति ग्रन्थ की पूणाति करते जा आत्मनिवेदन कर रह हैं यह सभी लेखका के लिय, टीकाकारा के लिय एव मग्रहस्ताम्रो के लिय अत्यन्त मननीय है प्रेरणादायी है। भगवान महावीर स्वामी क निवाण क प्राद मनीव ४७१ चरम पञ्चान हुए इन श्रुतघर महर्षि १ ५०० ग्रन्थ की रचनाए की थी। पर अदिना उनकी प्रवरचनाए मग्रहरूप म थी। उनकी प्रथा एव उाक जान क अनुभव को परिपक्वता के रूप मे थी।

इस ग्रन्थ क प्रारम्भ म (श्लोक ३ स १५) उहान जा ध्यान नियदन किया है और नम्रता शायी है यह मुमुक्षु एव जान अ मा का गद्गद् बना आनती है। ऐसी ऊँची कथा पर सामान प्राण

विद्वान महर्षि....और इतनी विनम्रता....! ।' ग्रन्थ के अंत में भी अपने आंतरिक भावों की अभिव्यक्ति उतने ही नम्र शब्दों में एव सरल भाषा में व्यक्त कर रहे हैं :

जिन शासनरूप समुद्र में से निकाली हुई यह 'धर्मकथा' समुद्र में से निकाली हुई जीर्ण कौड़ी जैसी हैं ।

— 'प्रशमरति' की तुलना वे रत्नाकर के रत्न के साथ नहीं कर रहे हैं .वल्कि कौड़ी के साथ तुलना करते हैं, वह भी जीर्ण कौड़ी ! तो क्या जिनवचन जीर्ण कौड़ी जैसे हैं ? नहीं ! जिनवचन तो रत्न समान ही हैं । परन्तु उन्होंने सापेक्ष दृष्टिकोण से यह प्रतिपादन किया है । समुद्र में जैसे रत्न होते हैं—वैसे ही कौड़ी भी होती है । अच्छी कौड़िया होती हैं .और जीर्ण - टूटी - फूटी कौड़िया भी होती हैं । उसी तरह जिनशासन के श्रुतसागर में, चौदहपूर्वों में (दृष्टिवाद में) रहा हुआ श्रुत रत्नसमान है । उसकी अपेक्षा उन्होंने 'प्रशमरति' ग्रन्थ में सकलित किया हुआ श्रुत कौड़ी के जैसा है । कौड़ी की जीर्णता बतायी गयी है ग्रन्थरचना की दृष्टि से ! उन महापुरुषों के दृष्टिकोण में मेरी यह ग्रन्थरचना सक्षिप्त है...जैसी होनी चाहिए वैसी सुंदर नहीं है..' ऐसा लगा होगा .या फिर 'मैं स्वयं अपनी ग्रन्थरचना को श्रेष्ठ कैसे बताऊँ ? यह तो अद्वैत्य है ।' इसलिये उन्होंने 'प्रशमरति' जीर्ण कौड़ी जैसी कही हो ..जैसे कि कोई श्रीमन्त महानुभाव भी अपने विनाश और ज्ञानदार बगले को भोपड़ी की सजा देता है...और किसी बड़े आदमी को निमन्त्रण देते हुए कहता है . 'मेरी गरीब की भोपड़ी को पावन कीजिये ।' वह अपनी भव्य हवेली को भोपड़ी कहता है । इसी तरह कोई विनम्र श्रीमन्त किसी शुभ कार्य में लाख - पाँच लाख रुपये की राशि देते समय भी कहता है 'मेरी यह तुच्छ भेट का स्वीकार करे ।' वह लाख - पाँच लाख रुपये को भी तुच्छ राशि - तुच्छ भेट कहता है...इसी तरह ग्रन्थकार ने, गायद अपने ग्रन्थ को 'जीर्ण कौड़ी' कहा होगा ? वे कहते हैं मैंने भक्ति से प्रेरित होकर, जिनशासन रूप सागर में से इस धर्मकथा को उद्धृत किया है ।'

उन्होंने ग्रन्थ के प्रारंभ में भी 'तद्भक्तिवलापितया' शब्दों से यह बात स्पष्ट की है । परन्तु यह भक्ति उन्होंने अपने से पूर्व ही गये

महान् श्रुतधर महर्षि के प्रति प्रदर्शित की है जबकि यहाँ पर वे अपनी भक्ति चरम तीर्थकर परमात्मा महाशरीर देव के प्रति दर्शा रहे हैं। जिन परमात्मा का धमशासन पाकर उन्होंने सम्यग दशन ज्ञान-चारित्र्य रूप मोक्षमाग की आराधना की उन परमात्मा के प्रति उनका दिल कृतज्ञता से छनक उठ यह सहज स्वाभाविक है। परमात्मा के धमशासन (साधु-साध्वी, श्रावक श्राविका) के प्रति भी वे अपनी वृत्तता व्यक्त करें, यह उचित ही है।

‘भक्त्या’ शब्द का यह एक अर्थ होता है। दूसरा अर्थ भी सम्बन्धित है गुणदोष के ज्ञाता सज्जन पुरुष भक्ति से यह धमक्या (प्रशमरति) सुख (भक्त्या श्रुत्वा धमकथिकामिमा) दोषा (यदि प्रशमरति मे दिसे ता) का त्याग कर के अल्प भी गुणा का (प्रशमरति म से) ग्रहण करने चाहिए।’

शास्त्ररचना करने में समर्थ विद्वान, शास्त्ररचना के गुणदोषों के ज्ञाता होते हैं। गुण-दोषों का खोज कर उसकी समालोचना-समीक्षा करने में कुशल हात हैं। बहुधा तो दूसरा के शास्त्रों में दोषों का खोज खाज कर उसकी कटु आलोचना करने का दूषण चारों तरफ फला हुआ नजर आता है। ऐसे विद्वान गुणा को देख कर, गुणा को ग्रहण करने में तत्परता नहीं रखते हैं। इसलिये ग्रन्थकार महर्षि उन्हें कहते हैं

‘सज्जन पुरुषो। इस धमकथिका में आपको गुण और दोष जाना दिखेंगे। मपूर्ण दोषरहित ग्रन्थरचना करने का मेरा सामर्थ्य नहीं है। प्रमादवश भूल हा जाना, गलती रह जाना, सम्बन्धित है। परन्तु आप उन दोषों का भूलकर उनकी उपेक्षा करना और गुणा को अपना लेना। यदि आप दोष देखकर उसकी आलोचना-प्रत्यालोचना करने में अपने चित्त को व्यग्र रखेंगे तो ‘प्रशमरति’ में से गुण ग्रहण करके ‘प्रशममुख’ का प्राप्त करने का पुरुषार्थ नहीं कर पाओगे। प्रशममुख का आस्वाद नहीं ले सकाग।’

कभी व्यक्तिद्वेषी एवं गुणद्वेषी विद्वान, जिनके प्रति उन्हें पूज्यग्रह होता है उनकी रचनाओं में गलतियाँ नहीं होते हुए भी गलतियाँ का पदा करके कटु आलोचना करते रहते हैं। कम आदमी, ठीक है शास्त्र-ज्ञानी हो सकते हैं, पर ‘सज्जन’ तो वे कदापि नहीं हो सकते। सज्जन-पुरुष तो क्षीरनीर माय से गुणों को ही ग्रहण किया करते हैं।

ग्रहण किये हुए गुणों में ही वे सतत एव समग्रतया प्रशमसुख का अनुभव करने के लिये यत्नशील रहते हैं। दोषदृष्टिवाला आदमी कभी भी प्रशमसुख का अनुभव कर ही नहीं सकता। इस जीवन में तो केवल 'प्रशमसुख' को पाने के लिये ही जूझता है..इसीलिए ग्रथकार ग्रथ के प्रारम्भ में ही कह चुके हैं :

दृढतामुपैति वैराग्यभावना येन येन भावेन ।

तस्मिन् तस्मिन् कार्यः कायमनोवाग्भिरभ्यासः ॥ १६ ॥

वैराग्यभावना यानी प्रशमभाव। अंत में भी वही बात दोहरा रहे हैं : 'सर्वात्मना च सततं प्रशममुखायैव यतितव्यम्'

क्षमायाचना

श्लोक : यच्चात्मजसमिहं छन्दःशब्दसमयार्थतो मयाभिहितम् ।

पुत्रापराधवत्तन्मर्षयितव्यं बुधैः सर्वम् ॥३१३॥

अर्थ . इस प्रश्नमरति में मैंने जो कुछ भी छंदशास्त्र-शब्दशास्त्र और ज्ञानमर्थ की दृष्टि में असंगत या विसंगत कहा हो उसे, एवञ्चवृद्धजनों को, पुत्र के अपराध को जैसे पिता क्षमा कर देता है उस तरह क्षमा कर देना चाहिए।

विवेचन . हे करुणावत !

आज के इस शुभ्र-श्वेत-शुभ प्रभात में आपके चरणों में भक्तिपूर्ण हृदय से प्रणिपात करता हूँ ..। आज मेरे दिल में प्रेम-शक्ति-माधुर्य का रस उभर रहा है.... चूँकि, सभी मुमुक्षु उपशमरस में तैरते हुए.... क्रीड़ा करते हुए शोक एव विषाद से मुक्त बनें. आसक्ति एव अभिमान के आवरणों को दूर हटा दें..सभी तरह की कमजोरियों को फेंक दें ... इसलिये की गई 'प्रश्नमरति' का रचनाकार्य पूर्ण किया है।

हे वात्सल्यनिधि !

मेरे प्रत्येक श्वास के साथ सर्वज्ञशास्त्र जुड़ा हुआ है, प्रत्येक उच्छ्वास के साथ समर्पण का गीत मुखरित हो रहा है.., मुझे न तो किसी के प्रति द्वेष है . न ही दुर्भाव है....फिर भी मुझे पूर्णज्ञान का प्रकाश तो प्राप्त हुआ नहीं है..संपूर्णतया अप्रमत्तभाव भी प्रगट नहीं

हुआ है अत मेरे मे अनान, प्रमाद ता है ही इस वजह स ग्रयरचना म क्षति रहना गलतिया रह जाना सभवित है । शायद छद के नियमा का पालन नहीं भी हुआ हो व्याकरण के नियमों का उल्लघन हो गया हो और जिनवचन का अथघटन करन म कोई स्तलना हा गयी हो , ये सारी बातें सभवित हैं

श्री परमपिता,

आपके इस बालक का क्षमा दीजिये, स्नह का सिचन करके मुझे एव मेरी गलतिया को क्षमा कर दें शब्दा की दीघयात्रा पूरी हुई है जिनके अचित्य अनुग्रह स यह यात्रा पूरी हुई है उनके मधुर गीत गाने के लिये दिल और जुवान दाना बेकरार हू बेचन है जाने अनजाने रही हुई गलतिया की, क्षतिया की क्षमा मागता हू

क्षमा कर क्षमा करें क्षमा कर ।

जिनशासन की जय

श्लोक सबसुखमूलबीज सत्रायवितिश्चपप्रकाशकरम् ।

सबगुणसिद्धिसाधनधनमहच्छासन जयति ॥३१४॥

अथ मारे मुक्ता क मूत्रदीप्ति नरल अथ क निष्पत्ति का प्रगट करनवाना और सभी गुणा की निद्रि क लिए घन की भक्ति माघनम्प तिन शानत अशरीर ताना है ।

विवेचन सबश्रेय को करनेवाले जिनेश्वर ।

मेरे दिल म गहरे तक ऐसी दृढ श्रद्धा प्रस्थापित हा चुकी है कि सभी जीवा के तमाम सुखों का मूल बीज तुम्ही हा । जाज मैं गहन गभीर नीरव चित्तन की क्षणा म जब तुम्हारी तरफ मुडा तत्र तुम्हारे प्रम-आनिगन की प्रबल इच्छा जगी मैं अनायाम बाल उठा मेरे पास जा कुट भी सुख-साधन हैं वे सारे के सारे तुम्हारे ही दिय हुए हैं तुम उह वापस ले लो तुम्हारे पाम, और तुम्ही मुझे आश्लेश मे जक ल ।

चराचर विश्व के प्रकाशक ओ सवन देव ।

तुमने क्या नहीं बतलाया मेरे नाथ ? तुमने क्या कुछ नहीं समझाया मेरे देव ? एव परमाणु मे लेकर मेरे पवत जिनने बड बडे पहाडा का

भी सूक्ष्म विवरण दिया, विज्ञान दिया ! अनादि निगोद मे रहे हुए जीवो ने लगाकर शुद्ध-बुद्ध और मुक्त हुई आत्माओ का स्वरूप समझाया, तुमने आदि-अनादि और अनंत अनंत रहस्यो को उदघाटित किये.... तुमने अपने से बनने का स्पष्ट रास्ता दिखाकर, उस रास्ते पर चलने के लिये निश्चित विधिनिषेधो का ज्ञान दिया । प्रेरणा दी.. प्रोत्साहन दिया .. सभी कुछ निश्चिंत एवं निश्चित कहा । किसी भी तरह की शका या सदेह को तनिक भी स्थान नहीं....न कोई भ्रमणा की गुंजाईश.... कितना सुस्पष्ट एव सुव्यवस्थित मार्गदर्शन दिया !!!

ओ अनन्तगुणो के सागर !

तुम्हारी जय हो तुम्हारे धर्मशासन की जय हो ..तुम्हारी कृपा-दृष्टि के सहारे निर्गुणी भी गुणवान बन जाता है. .तुम्हारा धर्मशासन पापी को भी पुण्यशाली बना देता है. .ऐसे निर्गुण को गुणवान बनाने-वाले और पापी को पुण्यशाली बनानेवाले....जिनेश्वर, आपका विजय हो !

ओ धर्मतीर्थ के प्रवर्तक !

आपका विजयध्वज उन्नत है. .आज भी विश्व मे ! उस ध्वज की छाया तले विश्राम करनेवाले .जन्म-जरा-जोक-सताप...और मृत्यु पर विजय प्राप्त करते है । आसू और अमगल से भरे जीवन को भी उल्लास, उमंग एवं खुशी से मगलमय बना डालते है !

ओ तारणहार ! कृपावतार !

आपकी कृपा की एक किरन मुझे भी दो मेरे प्रभु... ! मेरे नाथ... सारो दूरी को मिटाकर मुझे अभेदभाव से आप मे समा लो...मेरे देव ! आप जयशील हो...हमेशा. .विजयशील हो !

प्रशमरति - परिशिष्ट

- १ महाव्रत
- २ यति धम
- ३ नवपद
- ४ गम पर्याय
- ५ शब्द अथ
- ६ हतु नम
- ७ बुद्धि
- ८ लेश्या
- ९ महाव्रतों की भावनाए
- १० चरणाम्पत्ति
- ११ योग निरोध
- १२ करणाम्पत्ति
- १३ पर्याप्तिया
- १४ परावतमान प्रवृत्ति
- १५ पत्योपम
- १६ भव्य अभज्य
- १७ निग्रय स्नातक
- १८ केवलज्ञान
- १९ समुदघात
- २० योग
- २१ आहार मनाहर
- २२ सप्ता

१. स्वामी अदत्त
२. जीव अदत्त
३. तीर्थकर अदत्त
४. गुरु अदत्त

स्वामी अदत्त

जिस वस्तु का जो मालिक हो उसने नहीं दी हो ।

'जीव अदत्त :

मालिक ने अपना आदमी दे दिया हो पर उस आदमी की स्वय की इच्छा न हो । जैसे कि माता-पिता अपने पुत्र-पुत्री को दीक्षा के लिये गुरु को सौंप रहे हों परंतु पुत्र-पुत्री की स्वय की इच्छा न हो ।

तीर्थकर अदत्त :

तीर्थकर भगवतो ने जिस चीज का लेना निषिद्ध किया हो, जैसे कि तीर्थंकरों ने 'आघाकर्म' आदि दोषों से युक्त भिक्षा लेने का निषेध किया है ।

गुरु अदत्त :

आघाकर्मादि दोष से रहित आहार वगैरह गृहस्थ दे, उसे गुरु की आज्ञा के वगैर ग्रहण करना ।

ऐसा अदत्त मन-वचन एव काया से लेना नहीं... किसी से ग्रहण करवाना नहीं . और यदि कोई करता हो तो उसकी अनुमोदना नहीं करना । यह है तीसरा महाव्रत ।

मैथुनविरमण महाव्रत

स्त्री-पुरुष के मिथुन (युगल) का जो कार्य वह मैथुन । उससे विराम पाना वह चौथा महाव्रत है ।

तीन प्रकार के मैथुन सबधों का त्याग करना होता है ।

१. देव सबधित, २. मनुष्य सबधित, ३. तिर्यंच सबधित ।

इन तीन प्रकार के मैथुन को मन, वचन, काया से न स्वय सेवन करे, न करवाये, न ही अनुमोदन करे ।

1 जीवादत्त - यत्स्वामिना दत्तमपि जीवेनादत्त, यथा प्रवज्यापरिणामरहितो मातृ-पितृभ्या पुत्रादिर्गुरुभ्यो दीयते सचित्तपृथ्वीकायादिर्वा । — प्रवचनसारोद्धारे

इसी तरह द्रव्य-क्षेत्र-काल-भाव से श्रमण मयुन का सेवन न करे ।

१ द्रव्य से निर्जीव प्रतिमा (स्त्री या पुरुष की) के साथ मयुन सेवन नहीं करना । उसी तरह आभूषणयुक्त स्त्री के साथ भी मयुन सेवन न करे ।

२ क्षेत्र से ऊर्ध्वलोक, अधोलोक व तिरछे लोक में मयुन का सेवन न करें ।

३ काल से दिन को या रात को मयुन का सेवन न करें ।

४ भाव से राग से (माया से, लोभ से) मयुन का सेवन न करें । द्वेष से (क्रोध से, अभिमान में) मयुन का सेवन न करे ।

१ चतुर्भंगी

१ द्रव्य से मयुन सेवन करे, भाव से न करे ।

२ भाव से मयुन सेवन करे, द्रव्य से न करे ।

३ द्रव्य से सेवन करे और भाव से सेवन करे ।

४ द्रव्य से मयुन सेवन न करे, भाव से मयुन सेवन न करे ।

इन चार प्रकारों में चतुर्थ प्रकार शुद्ध है ।

परिग्रह विरमण महाव्रत

जो ग्रहण किया जाये वह परिग्रह है । परिग्रह्यत आदीयन परिग्रह । यह परिग्रह नौ प्रकार का होता है १ धन २ घाय, ३ क्षय ४ वास्तु, ५ रुपा (चादी) ६ मुषण (साना) ७ चतुष्पद (चोपाये जानवर पशु पत्नी) ८ द्विपद (मनुष्य वगरह) ९ कुप्य । इन नौ प्रकार के परिग्रह से मूर्च्छा-ग्रासकृि के त्यागरूप निवृत्ति, वह है पञ्चवा महाव्रत ।

२ मूर्च्छा परिग्रहो वृत्तो मूर्च्छा वही परिग्रह है । मूर्च्छा यानी ममत्व । इस ममत्व का त्याग वही महाव्रत है । मात्र द्रव्यान्नि ना त्याग नहीं ।

१ द्रव्यादि चतुर्भंगी पुनरिय द्रव्यो नामग मेहुणे नो भावमा । भावो नामग ना द्रव्या । एते द्रव्यादि भावमा वि । ए नो द्रव्या नो भावो । तस्य धस्य दुद्राए इत्थिमाए वता परिनुजमाणीए द्रव्यो महुणे नो भावमा । महुण स नापरिणम्य तदसंपत्तीए भावो नो द्रव्या । — पञ्चमीमूत्र टायायाम

२ मूर्च्छा परिग्रह

— तत्त्वायमूत्र

द्रव्य-क्षेत्र-काल-भाव इन चार प्रकारों में परिग्रह वटा हुआ है :

१. द्रव्य से घर्मास्तिकायादि सर्व द्रव्यों में ममत्व ।
- २ क्षेत्र से : 'लोक' व 'अलोक' विषयक ममत्व ।
- ३ काल से 'दिन और रात' का ममत्व ।
- ४ भाव से : अल्पमूल्यवान या बहुमूल्यवान द्रव्यों का ममत्व ।

चतुर्भंगी :

- १ द्रव्य से परिग्रह, भाव से नहीं ।
 - २ भाव से परिग्रह, द्रव्य से नहीं ।
 - ३ द्रव्य से परिग्रह, भाव से परिग्रह ।
 - ४ द्रव्य से परिग्रह नहीं, भाव से परिग्रह नहीं ।
- चौथा प्रकार शुद्ध है । प्रथम प्रकार भी शुद्ध है ।

१राग-द्वेष रहित साधु घर्मोपकरण रखे वह द्रव्य से परिग्रह कहा जाता है, पर भाव से परिग्रह नहीं होता ।

२. यतिधर्म^२

यति यानी श्रमण, साधु, मुनि । यति को जिस तरह पाँच महाव्रतों का जीवनपर्यंत पालन करना होता है, उसी तरह इन दस प्रकार के यतिधर्म का भी पालन करना होता है । महाव्रतों के पालन में यतिधर्म का पालन सहायक सिद्ध होता है । वैसी ही यतिधर्म के पालन में महाव्रत पूरक बनते हैं ।

'श्री प्रवचन सारोद्धार' ग्रन्थ के आधार पर यहाँ पर यतिधर्म के दस प्रकार बताये गये हैं

१ क्षमा . सर्वथा क्रोध का त्याग । शक्ति हो या नहीं हो, सहन-शीलता का अर्धवसाय अखड रखना चाहिए ।

२ मार्दव . मृदुता-नम्रता । स्वउत्कर्ष का त्याग करना । कोई-अपमान भी कर दे. तो पर-अपकर्ष नहीं करना ।

1 तत्त्वं अत्तदुक्तसं घर्मोवगरणं दग्धो परिग्रहो, नो भावग्रो ।

— पक्खीसूत्र टीकायाम्

३ आज्ञा माया का त्याग । सरलता । मन में भी माया नहीं रखना । वचन और काया को भी सरल रखना ।

४ मुक्ति तृष्णा का विच्छेद । लोभ का त्याग । बाह्य और आन्तरिक [आंतरिक] वस्तुओं में तृष्णा नहीं रखना । निर्लोभी होना ।

५ तप शरीर की धातुओं को तपाना गलाना क्षीण बनाना कर्मों का क्षय करना । बाह्य व आन्तरिक वारह प्रकार का तप करना ।

६ सयम आश्रय में विराम । मिथ्यात्व, जविरति, कपाय योग आदि प्रमाद इन पाँच आश्रयों के द्वार बंद रखना ।

७ सत्य मृपावाद का त्याग । प्रिय पथ्य और तथ्य वाणी बोलना । अप्रिय, कुपथ्य और वितथ वाणी नहीं बोलना ।

८ शौच सयम का महाव्रता का निरतिचार पालन । महाव्रता को शुद्ध रखना । दाया में मलिन नहीं होने देना, वह शौच है ।

९ आर्त्ति य ममत्वरहितपना । धन, शरीर आदि धर्मोपकरण में भी ममत्त नहीं रखना, आमक्ति नहीं रखना ।

१० ब्रह्म ब्रह्मचर्य की नौ बाँटा का पालन करना इन्द्रिय सयम रखना । अब्रह्म के सेवन का त्याग करना ।

३ नवपद

श्री बीतराग सवज्ञ परमात्मा न इहलौकिक एव पारलौकिक सुखो क मूल रूप म श्री 'नवपद की आराधना उपामना बतलायी है । यह आराधना निष्पाप एव निर्दोष है । 'सिरि सिरिवालकहा' ग्रंथ में आचार्यपुत्र श्री रत्नशेखरमुरीश्वरजी ने कहा है

१ अरिह मिद्धापरिजा उज्झाया साहूणी य सम्मत ।

ताण चरण च तवो इअ पयनवग परमतत्त ॥१६१॥

एणं तत्रपण्हि रहिअ अत न अत्थि परमत्थ ।

एएमुच्चिअ जिणसामगस्म मव्वस्स भवयाग ॥१६२॥

न विर मिद्धा मिज्झति जअ ज आधि मिज्झत्समि ।

त मग्गेवि तु नवपय—भाणण चव निमत ॥१६३॥

एएमि च पयाण पयमगयर च पन्मभत्तीए ।

धाराहिअण णम सपत्ता तिजयसामित्त ॥१६४॥ — सिरि सिरिवालकहा

तहवि अणवज्जमेणं समत्थि आराहणं नवपयागं ।
इहलोइअ-पारलोइअ-मुहाण मूल जिणुद्धिं ॥१६०॥

नवपद—नौ पद क्रमशः इस प्रकार हैं . १ अरिहत, २ सिद्ध, ३ आचार्य, ४, उपाध्याय, ५ साधु, ६ दर्शन, ७ ज्ञान, ८ चारित्र और ९ तप । यह नव पद वही परमतत्व है । इन नवपद के अलावा कोई परमार्थ नहीं है । समग्र जिनशासन इन नवपद में समाया है । अवतरित है । जो कोई आत्माएँ सिद्ध हुई हैं . सिद्ध हो रही हैं या सिद्ध होगी...वे सभी निश्चय एव निश्चित रूप से इन्हीं नवपद के ध्यान से ही । नौ पद में से किसी भी एक पद की भी परम भक्तिसभर आराधना कर के, सभी कर्मों का नाश कर के वे सिद्ध आत्माएँ त्रिभुवनस्वामी बनी हैं ।

४. गम एवं पर्याय^१

‘गम’ यानी अर्थमार्ग । पदार्थ को जानने के, समझने के और पदार्थ को विशेष-विशेष रूप में पहचानने के विविध ‘मार्गों’ को ‘गम’ कहा जाता है । दुनिया की प्रत्येक वस्तु में अनेक प्रकार की विशेषताएँ समाहित होती हैं... उन विशेषताओं को यदि अपन एक ही दृष्टिकोण से सोचेंगे तो समझ में नहीं आयेगी... इसके लिये तो अलग अलग दृष्टिविन्दुओं से जाचना चाहिए । किसी भी वस्तु को उसके अनेक परिमाणों से परखना चाहिए ।

एक पदार्थ के बारे में सोचने के लिये शास्त्रों में १४ तरीके बताये गये हैं । उसके अवान्तर ६२ भेद भी हैं । उन्हें ‘६२ मार्गणा’ कहा जाता है । मुख्य १४ प्रकार इस तरह हैं :

गइ-इंदिय-काए-जोए वेए कसाय नाणे य ।

सज्जम-दंसण-लेसा-भव-सम्मै सन्नि आहारे ॥

१ गति, २ इन्द्रिय, ३ काया, ४ योग, ५ वेद, ६, कषाय, ७ ज्ञान, ८ समय ९ दशन, १० लेश्या, ११ भव, १२. सम्यक्त्व, १३ सज्जीपना, १४ आहार ।

जैसे कि यदि 'मोक्ष' के बारे में सोचना हो तो

'निस गति में से जीव मोक्ष में जाता है ? कितनी इन्द्रियावाला जीव मोक्ष में जाता है ? औदारिक उग्रह कौन सी वाया में मोक्ष में जाया जा सकता है ? मन, वचन, वाया के पदह याग में स कितन बार कान कौन में याग वाला जीव मोक्ष में जाता है ? पुष्पवद, स्त्रीवद और नपुमक वेद में न कौन न वदवाना जीव मोक्ष का अधिकारी है ?' इस तरह चिन्तन होना है । इसे अथमाग कहा जाता है यानी 'गम' कहा जाता है ।

तत्वाथ सूत्र में और भी अथमाग बताये गये हैं ।

निर्देश-स्वामित्व-साधनाधिकरण स्थिति-विधानत ।

सत सत्या क्षेत्र स्पशना कालांतरभावात्पचद्भुत्वैश्च ॥

निर्देश, स्वामित्व, साधन, अधिकरण, स्थिति वगैरह के द्वारा पदाथ का चिन्तन करना चाहिए । अथ विचारणा के इन तरीका का 'गम' कहा जाता है । जैसे अथमाग का जनन है । एक सूत्र के अनन अथ हान हैं और अनन पर्याय होत है ।

'अणतगमपञ्जव मुत्त'

प्रथमरति की टीका में टीकाकार महर्षि ने 'गम' का अर्थ सप्त-भगी किया है ।

'गमा स्यादस्ति स्यान्नास्तीति सप्तविदल्पा ।' वस्तु की विचारणा इन सात विदल्पा से भी हो सकती है । वे मान विदल्प निम्न हैं

- १ स्याद् अस्ति एव सवम । (विधि कल्पना)
- २ स्याद् नास्ति एव सवम (निषेध कल्पना)
- ३ स्याद् अस्ति एव स्याद् नास्ति एव (क्रमशः विधि निषेध कल्पना)
- ४ स्याद् अवयवतद्य एव (एक ही माय विधि निषेध का कल्पना)
- ५ स्याद् अस्ति एव स्याद् अवयवतद्य एव (विधि कल्पना न एक ही माय विधि निषेध को कल्पना)
- ६ स्याद् नास्ति एव स्याद् अवयवतद्य एव (निषेध कल्पना न एक साथ विधि निषेध को कल्पना)

७ स्याद् अस्ति एव, स्याद् नास्ति एव, स्याद् अवयवतद्य एव (क्रमशः विधि निषेध कल्पना से एक साथ विधि निषेध को कल्पना)

एक दृष्टांत को लेकर अब समझे इन सातों विकल्पों को क्रमशः ।

१ घडा है—स्वद्रव्य, क्षेत्र, काल और भाव की अपेक्षया सत् है ।

२ घडा नहीं है । परद्रव्य-क्षेत्र-काल-भाव की अपेक्षया सत् नहीं है—असत् है ।

३ घडा है और नहीं है । स्वद्रव्यादि की और परद्रव्य दोनों की पर क्रमशः एक एक की अपेक्षया घडा मत्-असत् है ।

४. एक ही साथ स्व-पर द्रव्यादि की दोनों की अपेक्षया कहा जा सके वह शक्य ही नहीं है । कि घडा है .. या नहीं है .. या फिर है और नहीं है . अतः अवक्तव्य ।

५ एक एक की अपेक्षया और एक ही साथ उभय की अपेक्षया घडा मत्-अवक्तव्य है ।

६ असत्-अवक्तव्य कहा जाता है ।

७ सदसत्-अवक्तव्य कहा जाता है ।

पर्याय

एक वस्तु के अनेक नामों को पर्याय कहा जाता है । जैसे कि सूर्य के पर्यायवाची शब्द हैं भानु, सहस्ररश्मि, मार्तण्ड, दिनकर वगैरह ।

पर्याय की अन्य परिभाषा है अवस्था । पर्याय यानी अवस्था । बदलते रूप—स्वरूप को अवस्था कहा जाता है । ये अवस्थाएँ 'द्रव्य' की होती हैं । जैसे कि मिट्टी एक द्रव्य है, उसका पिंड बनता है . मटका बनता है . शराव-शिकोरा बनता है । ये सभी मिट्टी की अवस्थाएँ कही जायेंगी यानी पर्याय कहे जायेंगे ।

पर्यायों का आधार द्रव्य होते हैं । अतः उन द्रव्यों को भली-भाँति समझना चाहिए । विश्व में मुख्यरूप ६ द्रव्य हैं । सारी दुनिया, समग्र विश्व इन मूलभूत ६ द्रव्यों का समूह मात्र है । उन द्रव्यों में पर्यायों का परिवर्तन, इस जगत का संचलन है । ६ द्रव्यों का संक्षिप्त स्वरूप देखकर बाद में पर्याय के स्वरूप को समझेंगे ।

१. धर्मास्तिकाय : जीव और पुद्गल की गति में सहायक द्रव्य ।
२. अधर्मास्तिकाय : जीव और पुद्गल की स्थिरता में सहायक द्रव्य ।
३. आकाशास्तिकाय : द्रव्यों को अवकाश (जगह) देनेवाला द्रव्य ।
४. जीवास्तिकाय . जीव, आत्मा, चेतन । जीव अन्त है ।

५ पुद्गलास्तिकाय रूप रस, गद्य स्पर्श के स्वभाव में युक्त ।

६ काल द्रव्या में 'नया', 'पुराना' एसे व्यवहार में निमित्त बननवाला ।

इन द्रव्या में जो पयाय होते हैं व मुरपरप में दो प्रकार के हात हैं

(१) स्वपर्याय (२) परपर्याय ।

इस में स्वपर्याय मुरयतया चार प्रकार से जान जात हैं

१ पयाय का उपादान क्या ?

२ उसका क्षेत्र क्या ?

३ उसका काल कीन भा ?

४ उमका भाव क्या ?

उदाहरण के तार पर एक घड़ा (मटका) ल । द्रव्यदृष्टि में उस घड़े का उपादान मिट्टी है । क्षेत्र की दृष्टि में वह अमुक गाँव नाम बना हुआ है ।

काल की दृष्टि से आज बना हुआ है नया है । भाव का दृष्टि घड़ा काल है काला है मुलायम है पाना भरन का है बगद । य सत्र घटे के 'स्वपर्याय' बने जायेंगे ।

अब घड़े के 'परपर्याय' का विचार करे । जैसे द्रव्य इत्यादि का दृष्टि से 'घटा अमुक अमुक स्वरूपवाला है' या कहा जाता है वग हा पर द्रव्य, पर क्षेत्र, बगरह की अपेक्षया 'घटा अमुक रूप में नहीं ?' ऐसा भी कहा जाता है ।

१ द्रव्य दृष्टि में 'घटा सोने का नहीं है ।'

२ क्षेत्र की दृष्टि से 'घटा मूरत का नहीं है ।'

३ काल की दृष्टि से 'घटा पुराना नहीं है ।'

४ भाव की दृष्टि से 'घटा काला नहीं है ।'

घटा जिम जिम रूप में है वह उसके 'स्वपर्याय' कह जात है ।

घटा जिम जिस रूप में नहीं है वह उसके परपर्याय कह जायेंगे ।

प्रश्न परपर्याय तो पर के पर्याय हात है ना ? अपने कम हा सकत है ?

उत्तर पर के निये ता व 'स्वपर्याय' कह जायेंगे । परपर्याय नहीं ।

प्रश्न द्रव्य में रहे उसे उसका पर्याय कहा जाता है ना ? जो अवस्था उसमें नहीं रहती है वह उसके स्वपर्याय कैसे माने जायेंगे ?

उत्तर वस्तुमात्र में अवस्थाएँ दो प्रकार की होती हैं .

१ विधान योग्य और २ निषेध योग्य । जैसे कि —

घड़े में मृण्मयता (मिट्टी का) विधान है, सुवर्णमयता (सोने का) का निषेध है । विधान के रूप में मृण्मयता ज्यों घड़े की अवस्था है वैसे निषेध रूप में सुवर्णमयता भी उसी घड़े की अवस्था है !

प्रश्न करो 'मिट्टीमय कौन ?' उत्तर . 'घड़ा ।'

प्रश्न करो 'सुवर्णमय कौन नहीं ?' उत्तर 'वहो यड़ा ।'

अर्थात् विधिमुख्य अवस्था स्वपर्याय कही जाती है । निषेधमुख्य अवस्था को परपर्याय कहा जाता है । ये परपर्याय अनन्त हैं ।

५. शब्द एवं अर्थ^१

'शब्दप्राभृत' में कथित लक्षणयुक्त शब्द दो प्रकार के होते हैं : प्राकृत और सस्कृत । 'शब्दप्राभृत' का आकलन चौदह पूर्वों में हुआ है । उस 'शब्दप्राभृत' में से 'प्राकृत व्याकरण' और 'सस्कृत व्याकरण' लिये गये हैं ।

घट, पट, अश्व वगैरह शब्द कहे जाते हैं । शब्द अनन्त हैं ।
अर्थ

शब्द के अभिधेय को अर्थ कहा जाता है । अर्थ अनन्त है । 'अर्थ' शब्द की व्युत्पत्ति इस तरह की गई है 'अर्थतेऽधिगम्यतेऽर्थ्यते वेति अर्थ. ।' जानना .डिच्छना .चाहना ..वह है अर्थ ।

६. हेतु और नय^२

हेतु यानी कारण ।

कारण के दो प्रकार हैं १ उपादानकारण २. निमित्तकारण ।

१ जिसके बिना कार्य हो नहीं सकता...उसे उपादानकारण कहते हैं । जैसे कि घड़े [मटके] का उपादानकारण मिट्टी है । मोक्षरूप कार्य

१ श्लोक न. ३

२ श्लोक न. ३

का उपादानकारण आत्मा है । कपडे का उपादानकारण ततु है । जिसके नाश होन के साथ ही काय का नाश हा जाय उसे उपादानकारण कहते हैं । उपादानकारण कायरूप शरीर की घातु है ।

२ उपादान के अलावा जो भी कारण होते है उह 'निमित्तकारण' की सजा ली जाती है । घड का उपादानकारण मिट्टी ह पर निमित्त कारण मे चक्र, दड, कु भार वगरह भी माने जायेंग । मोक्ष का उपादान-कारण आत्मा है वसे ही निमित्तकारण परमात्मा, गुरु, धम वगरह कह जाते है ।

नय^१

१ प्रमाण से परिच्छिन अनत धर्मात्मक वस्तु के एक अश को ग्रहण करनवाल [दूसरे अशा का प्रतिभप किये धरैर] अध्यवसाय विशेष को 'नय कहा जाता है ।

^२प्रत्येक, पदाथ अनत धर्मात्मक हाता ह । 'प्रमाण' उस पदाथ को अनत धर्मात्मक सिद्ध करता है, जब 'नय' उम पदाथ के अनत धर्मों मे से किमी भी एक धम को ग्रहण करता ह आर सिद्ध करता ह । परंतु एक धम का ग्रहण करते हुए, प्रतिपादन करत हुए दूसरे धर्मों का खडन नही होता है ।

'प्रमाण' और 'नय' मे यह भेद है । नय प्रमाण का एक देश^३ [अश] है । जिस तरह समुद्र का एक दश अश समुद्र नही कहा जायेगा, उमी तरह वह अप्रमाणित भी नही है ।

^४श्री आवश्यक सूत्र' की टीका मे श्रीयुत मलयगिरिजी ने प्रतिपादन

१ श्नाक न ३

नानमार, २ वा सबनमाश्रय अष्टक, श्लोक १

२ प्रमाणपरिच्छ नश्यान तधर्मात्मकस्य वस्तुन एकदेश परिच्छरस्य वितरणा-
प्रतिक्षपिणाऽध्यवसायविशेषा नया — जनतकभापायाम

३ यथा हि समु ददशा न समुद्रो नाप्यसमुद्रस्तथा नया अपि न प्रमाण न
या प्रमाणमिति । — जनतकभापायाम

४ इह यो नयो नयातरमापेक्षतया स्यात्पदनाञ्छित वस्तु प्रतिपश्यत स परमाथत
परिपूणवस्तु गृह्णाति इति प्रमाण एवातभवति, यस्तु नयवादातरनिरपेक्षतया
स्वाभिप्रतनक धर्मण अवधारणपूर्वक वस्तु परिच्छेत्तुमभिप्रति स नय ।

— आवश्यकसूत्र टीकायाम्

किया है कि 'जो नय नयान्तर सापेक्षता में 'स्यात्' पदयुक्त वस्तु का स्वीकार करता है, वह परमार्थ ने परिपूर्ण वस्तु का स्वीकार करता है अतः उमका अन्तर्भाव प्रमाण में हो जाना है । जो नयान्तर निरपेक्षता से स्वाभिप्रेत धर्म के आग्रहपूर्वक वस्तु को ग्रहण करने का अभिप्राय धारण करता है वह 'नय' कहलाता है । वस्तु के एक ढेज को ग्रहण करता होने में ।

'नय' की यह परिभाषा नयवाद को मिथ्यावाद सिद्ध करती है । 'सर्वे नया मिच्छावाङ्मणो' यह आगम का कथन सभी नयवादों को मिथ्यावाद की मजा देता है ।

नयान्तर निरपेक्ष नय को महंपाध्याय श्री यगोविजयजी महाराज 'नयाभास' कहते हैं ।

श्री 'सम्मति तर्क' में सिद्धमेनमूरिजी नयों के मिथ्यात्व एवं सम्यक्त्व का वर्गीकरण इस प्रकार दर्शाते हैं :

तम्हा सर्वे वि मिच्छादिठ्ठी सपक्खपडिदद्धा ।

अण्णोण्णारिणस्सिया उण ह्वन्ति सम्मत्तसवभादा ॥२१॥

'स्वपक्ष' प्रतिबद्ध सभी नय मिथ्यादृष्टि हैं । अन्योन्य सापेक्ष सभी नय समकितदृष्टि हैं ।

दृष्टांत के द्वारा उपर्युक्त कथन को ज्यादा स्पष्ट करते हुए ग्रन्थकार ने कहा है :

जह अणेय लक्खणगुणा वेरुलियाई मणिविसंजुत्ता ।

रयणावलिववएसां न लहंति महग्घमुल्ला वि ॥२२॥

तह णिययवायसुविण्णिच्छिया वि अण्णोण्ण पक्खाणिखेक्खा ।

सम्महंसणसहं सर्वे वि णया ण पावेत्ति ॥२३॥

जिस तरह विविध लक्षणों से युक्त वैडूर्य वगैरह मणि महान कीमती होने पर भी, अलग अलग हो वहा तक 'रत्नावलि' (हार) की संज्ञा नहीं पा सकते, उसी तरह नय भी स्वविषय का प्रतिपादन करने में सुनिश्चित होने पर भी जब तक अन्योन्य-निरपेक्ष प्रतिपादन करे वहा तक 'सम्यग्दर्शन' नाम पा नहीं सकते । अर्थात् 'सुनय' नहीं कहे जा सकते ।

द्रव्याधिक नय पर्यायिक नय

प्रत्येक वस्तु के मुख्यतया दो अणु होते हैं

(१) द्रव्य आर (२) पर्याय ।

वस्तु को जो द्रव्यरूप में ही देखें वह हाता है द्रव्याधिक नय, आर वस्तु को जो पर्याय के रूप में ही देखें वह है पर्यायिक नय । मुख्य तथा ये दो ही नय हैं । वचन [वाणी] के मुख्य प्रवक्ता के रूप में ये दो नय निर्दिष्ट हैं ।

'स मति तक मे कहा गया है

तित्थयरवणसगह विसैसपथ्यारमूलवागरणी ।

द्व्यट्टिओ य पज्जवपाओ ए सैसा वियप्पासी ॥३॥

तीर्थंकर के वचन के त्रिपदभूत (अभिधेय भूत) द्रव्य पर्याय है । उमका सगह इत्यादि नया के द्वारा जो विस्तराकरण किया जाता है उमके मूल वक्ता द्रव्याधिक एवं पर्यायिक नय हैं । नगम वगैरह नय उनके विकल्प हैं, भेद हैं ।

द्रव्याधिक एवं पर्यायिक नया के मतव्या का स्पष्ट प्रतिपादन करते हुए 'स मति तक मे कहा गया है

उप्पज्जति वियति य भाया नियमेण पज्जवणयस्स ।

द्व्यट्टियस्स सव्व सया अणुप्पगमविएण्हु ॥ २६ ॥

पर्यायिक नय का मतव्य है कि सभी भाव उत्पन्न होते हैं आर नष्ट होते हैं अर्थात् प्रतिक्षण भाव उत्पत्ति-स्थिति-एक लय के स्वभाव में युक्त हैं । द्रव्याधिक नय कहता है कि सभी वस्तु अनुत्पन्न-अनिष्ट हैं अर्थात् प्रत्येक भाव स्थिर स्वभाववाला है ।

द्रव्याधिक नय के तीन भेद हैं (१) नगम, (२) गग्रह आर (३) व्यवहार । पर्यायिक नय के चार भेद हैं (१) ऋजुसूत्र (२) शब्द (३) समभिरुड (४) एतभूत ।

श्री जिनभद्रगणि क्षमाधमण ने ऋजुसूत्र-नय को द्रव्याधिक नय का भेद कहा है ।

नैगम

सामान्य-विशेष वगैरह अनेक वर्गों को यह नय मानता है । अर्थात् 'सत्ता' लक्षण महानामान्य, अवान्तर सामान्य-द्रव्यत्व, गुणत्व, कर्मत्व वगैरह व समस्त विशेषों को यह नय मान्य रखता है ।

सामान्यविशेषाद्यनेकधर्मोपनयनपरोऽव्यवसायो नैगमः ।

‘जैन तर्कभाषा’

यह नय अपने मतव्य को पुष्ट करते हुए कहता है :

यद्यथाऽवभासते तत्तथाऽभ्युपगन्तव्यम् यथा नीलं नीलतया ।

जो जैसा दिखे वैसा उसे मान लेना चाहिए - नीले को नीला और पीले को पीला ।

वर्गों और धर्मों को जब यह एकान्ततः अलग मानता है तब यह नय निव्याहृष्टि है, यानी 'नैगमाभास' है । नैयायिक और वैशेषिकदर्शन धर्मों-धर्मों को एकान्ततः अलग मानते हैं ।

संग्रह

सामान्यप्रतिपादनपरः संग्रहनयः ।

यह नय कहता है सामान्य ही एक तात्त्विक है, विशेष नहीं । अज्ञेय विशेष का अपलाप-निरमन करने के साथ सामान्य रूप में ही समस्त विश्व को यह नय मानता है ।

१ एकान्ततः सत्ता-अद्वैत का स्वीकार कर के, सकलविशेष का निरसन करनेवाला संग्रहाभास है, ऐसा महोपाध्याय श्री यशोविजयजी महाराज कहते हैं ।

नभी अद्वैतवादी दर्शन और साख्यदर्शन भी सत्ता-अद्वैत को ही मानते हैं ।

व्यवहार

विशेष प्रतिपादनपरो व्यवहार नयः ।

— श्रीमद मलयगिरिजी

सामाय का निरसन कर के विशेष का ही माय रखना इस नय का काय है। सामाय, अथक्रिया के सामथ्य से रहित होने से सकल लोक-व्यवहार के भाग पर नहीं आ सकता। व्यवहार नय कहता है कि यदेवाथक्रियाकारि तदेव परमाथसत-वही परमाथर्शिष्ठ मे सत है कि जा अथ-क्रियाकारी है। सामाय अथक्रियाकारी नहीं है अत वह मत नहीं है।

यह नय लोकव्यवहार का अनुसरण करता है जा लोक मानते हैं वही बात यह नय माय रखता है। जस कि भौरे को लाग काला कहत है हालाँकि भ्रमर पाँच वणवाला हाता है, फिर भी वृष्णवण स्पष्ट रूप मे दिखता है अत लोग भ्रमर का काला कहत हैं, व्यवहार नय भी भ्रमर का काला कहता है।

स्यूठ लोक-व्यवहार का अनुसरण करनेवाला यह नय द्रव्य पयाय क विभाग का पारमार्थिक मानता है तब वह 'व्यवहाराभास' कहा जाता है। चावाक्यान की उत्पत्ति इस व्यवहाराभास मे से हुई है।

ऋजुसूत्र

'प्रत्युत्प नग्राही ऋजुसूत्रो नयविधि ।

— आचार्य श्री मलयगिरिजी

जो अतीत है वह विनिष्ठ होने में शीघ्र जा अनागत है वह अनुत्पन्न ज्ञान से न तो दांना अथ-क्रिया ममथ है न ही प्रमाण क विषय क है। जो बुद्ध है वह वतमानवालीन वस्तु ही है—चाह क्या न वह वतमानवालीन वस्तु के लिए-वचन अलग ही।

अतीत-अनागत वस्तु नहीं है, उसी तरह जा परकीय वस्तु है वह भी परमाय से अमत है, चूँकि वह अपन किमी प्रयोजन की नहीं है।

ऋजुसूत्रनय निक्षेपा मे नाम, स्थापना, द्रव्य व भाव इन चारों निक्षेप को मानता है।

केवल वतमान पयाय का ही माय रखने वाला, द्रव्य का सत्रथा निरसन करनेवाला 'ऋजुसूत्राभास' नय है। बौद्धद्वान ऋजुसूत्राभास नय मे मे प्रगट हुआ दर्शन है।

तदनेदेन तस्य तमेव समवयमान ।

शब्द

उम नय का हूनरा नाम 'माप्रत नय' है। यह नय भी ऋजुगुण की भांति वर्तमानकालीन वस्तु को ही मानता है। अतीत-अनागत वस्तु को नहीं मानता है। वर्तमानकालीन परतीत वस्तु को भी नहीं मानता है।

निक्षेपो में केवल भाव निक्षेप को ही मानता है। नाम, रथापना और द्रव्य-ये तीन निक्षेप को नहीं मानता है।

इसी तरह लिंग और वचन के भेद ने वस्तु का भेद मानता है, अर्थात् एक वचनवाच्य 'गुरु' शब्द का अर्थ तन्मग और बहुवचनवाच्य 'गुरुव' का अर्थ अलग। उनी तरह पुलिग-अर्थ नपुंसक लिंग ने वाच्य नहीं या स्त्रीलिंगवाच्य नहीं। वैसे ही स्त्रीलिंग के लिये भी नमभेदा।

यह नय अभिन्न लिंग-वचनवाले पर्याय-शब्दों की एकार्थता मान्य रखता है। यानी इन्द्र-शक्र-पुरन्दर वगैरह शब्द कि जिनके लिंग-वचन नमान है, उन शब्दों की एकार्थता मान्य रखेगा। उनके भिन्न भिन्न अर्थ नहीं मानता है।

शब्दाभिधेयार्थप्रतिक्षेपी शब्दनयाभासः।

—जेन तर्कभाषा

शब्दाभिधेय अर्थ का प्रतिक्षेप [अपलाप] करनेवाला नय 'शब्दनयाभास' कहा जाता है।

समभिरुद्ध

शब्दनय और समभिरुद्ध नय में एक भेद है। शब्दनय अभिन्न लिंग-वचनवाले पर्याय-शब्दों की एकार्थता को मानता है। जबकि समभिरुद्धनय पर्याय शब्दों की अर्थभिन्नता को मान्य रखता है। शब्द के व्युत्पत्ति अर्थ को ही मानता है।

'पर्यायशब्देषु निरुक्तिभेदेन भिन्नमर्थं समभिरुहन् समभिरुद्धः।'

—जेन तर्कभाषा

यह नय पर्याय भेद से अर्थभेद को मानता है। पर्यायशब्दों के रहे हुए अर्थभेद को उपेक्षा करता है। इन्द्र, शक्र, पुरन्दर वगैरह शब्दों के अर्थ

अलग अलग करना है। जमे कि इ-दनादि द्व शकनाच्छक, पूर्वदिशात पुर-दर' वगरह।

एकान्तत पयायशब्दा के अथ मे स्थित अनेद की उपेक्षा करनेवाला नय नयाभास कहलाता है।

'पयाय ध्वनीनामभिधेयनानात्वमेव कक्षीकुर्वाण समभिरुढाभास

— जन तकभापा

एवभूत

उन उन शब्दा के व्युत्पत्ति-अथ के अनुसार क्रिया मे परिणत पदाय, उस उस शब्द मे वाच्य बनता है।

जमे कि गौ (गाय) शब्द का प्रयाग तभी सही माना जायगा जबकि वह गमनक्रिया मे प्रवृत्त हो। चूँकि 'गौ' शब्द का व्युत्पत्ति त्रय है 'गच्छतीति गौ गाय खटी हा तव उमके लिय गा शब्द का प्रयाग नहीं हा सकता ऐसी इस तय की मायता है।

इम तरह यह नय क्रिया म अप्रवृत्त वस्तु का शब्द स अवाच्य मानता हान से मिथ्यादृष्टि है।

'क्रियानादिष्ट वस्तु शब्दवाच्यतया प्रतिक्षिप नेवभूनाभास

— जन तकभापा

'क्रिया म अप्रवृत्त वस्तु शब्दवाच्य नहा है या कहनेवाला यह नय एवभूनाभास है।

इस प्रकार सात नया का स्वरूप अति सक्षप म प्रस्तुत किया गया है। जिह सविस्तर जानने की जितामा हा उह गुत्तम मे जितासा पूरी करनी चाहिए।

निश्चय-व्यवहार नय

'तात्त्विकार्थान्युपगमपरस्तु निश्चय

— जन तकभापा

निश्चयनय तात्त्विक अथ का स्वीकार करना है। 'भ्रमर को यह नय पचवणवाला मानता है। पाच रग (वण) के पुदगला स उसका गरीर बना हुआ हान स भ्रमर तात्त्विक दृष्टिकोण से पाच वण का है। या फिर निश्चयनय की परिभाषा मे इस तरह भी कहा जायेगा

‘सर्वनयमतार्थग्राही निश्चय ।’ सभी नयों के अभिमत अर्थ को ग्रहण करनेवाला निश्चयनय है ।

प्रश्न सभी नय-अभिमत अर्थ को ग्रहण करने पर तो वह ‘प्रमाण’ कहलायेगा । फिर नयत्व का व्याघात नहीं होगा क्या ?

उत्तर - निश्चय नय सर्वनय अभिमत अर्थ को ग्रहण करता है फिर भी वह उन उन नयों को अभिमत ही वैसे स्व-अर्थ की प्रधानता का स्वीकार करता है । अतः उसका अन्तर्भाव ‘प्रमाण’ में नहीं होगा ।

‘लोकप्रसिद्धार्थानुवादपरो व्यवहारनयः ।’ लोगों में प्रसिद्ध अर्थ का अनुसरण करनेवाला यह व्यवहारनय है । जैसे लोगों में भ्रमर वाला माना जाता है, तो व्यवहार नय भी भ्रमर को वाला मानता है । या फिर ‘एक नयमतार्थग्राही व्यवहारः ।’ किसी एक नय के अभिमत अर्थ को अनुसरण करनेवाला व्यवहारनय है ।

ज्ञाननय : क्रियानय

“ज्ञानमात्रप्राधान्याभ्युपगमपराः ज्ञाननयाः ।” केवल ज्ञान को ही प्रधान - मुख्य माननेवाला ज्ञाननय कहलाता है ।

‘क्रियामात्रप्राधान्याभ्युपगमपराश्च क्रियानयाः’ केवल क्रिया की प्रधानता को ही स्वीकार करनेवाला क्रियानय कहलाता है । ऋजुमूत्र इत्यादि चार नय चारित्र्यरूप क्रिया को ही प्रधान मानते हैं । चूँकि क्रिया ही मोक्ष के लिये अव्यवहित कारण है । ‘जैलेणी’ क्रिया के पश्चात् तुरत ही आत्मा मुक्त हो जाती है, सिद्धिगति को प्राप्त करती है ।

नैगम, सग्रह और व्यवहार - ये तीन नय हालाँकि ज्ञानादि तीन को मोक्ष के कारण मानते जरूर हैं पर तीन के समुदाय को नहीं, लेकिन ज्ञानादि को अलग अलग ढंग से मोक्ष के कारण के रूप में स्वीकार करते हैं । ज्ञानादि तीन से ही मोक्ष होता है, वैसे नियम ये तीन नय नहीं मानते हैं । यदि ऐसा माने तो ‘नय’ नय नहीं रहेगा । नयत्व का व्याघात हो जायेगा । यह है ज्ञाननय - क्रियानय का संक्षिप्त विवरण ।

७. बुद्धि

आगमों में मतिज्ञान के मुख्य दो प्रकार बताये गये हैं
श्रुतनिश्चित मतिज्ञान
अश्रुतनिश्चित मतिज्ञान

दीघवान् त्वं मुरक्षितं रक्ष सक्तं ह्ये । भूलोके नही । जम् गादाम मे रमा हुआ अनाज दीघवालपयत् वसा का बना रह चिगडे नही नष्ट नही या उमी तन्म इम बुद्धिवाला के द्वारा ग्रहण किये हुए सूत्राय ज्या के त्या रह्य, विगडेंग नही नष्ट भा उही हाग ।

८ लेश्या

कर्मों के साथ आत्मा जिसके द्वारा वध जुटे उसे लेश्या' रहत है । 'लेश्या' शब्द की व्युत्पत्ति आचार्यों ने इस प्रकार की है 'तिश्यते शिलश्यते कर्मणा सह आत्मा अनयेति लेश्या ।'

'लेश्या क्या है ?' इस प्रश्न के जवाब अलग अलग हूँ विविध हैं । आत्मा का एक विशिष्ट परिणाम है उसका नाम है लेश्या । आत्मपरिणाम में निमित्तभूत काले-नीले वगैरह विशिष्ट द्रव्य, उसे कहते हैं लेश्या । अर्धवसाय का दूसरा नाम है लेश्या ।

श्री भगवतासूत्र की टीका में आचार्य श्री अभयदेवमूरिजी ने कहा है

वृत्त्यादिद्रव्यसाग्निध्यजितो जीवपरिणामो लेश्या ।

काले-नीले वगैरह द्रव्यों के सन्निधान से उत्पन्न हुआ जीव का परिणाम-उसका नाम है लेश्या । यह भावलेश्या की परिभाषा है ।

द्रव्यलेश्या एव भावलेश्या

द्रव्यलेश्या पुद्गल-रूप होती है, इतने उन्म वण गध रस और स्पश हाता है । द्रव्यलेश्या के छह प्रकार बतलाये गये हैं ।

१ वृत्त्यालेश्या	४ तेजोलेश्या
२ नीतलेश्या	५ पचलेश्या
३ वापोतलेश्या	६ शुषतलेश्या

— १, ४ लेश्या में वण गध रस ही- एग नही हात है, स कि यह जीवपरिणामरूप है । आत्मा में वण गध रस और स्पश नही होते हैं इसलिये आत्मा का परिणाम में नी नही हात है । भगवतासूत्र में यह स्पष्टता की गयी है

भावलेसस पटुश्च अदक्षणा, अरसा, उगधा द्रवामा, एव जाय त्वरस्तसा ।

[अग गगय १-०-५/५ १६]

१. वीजवृद्धि
- २ पदानुसारिणी वृद्धि
- ३ कोष्ठ वृद्धि

इन तीन प्रकार की वृद्धि की परिभाषाएँ उन उन आगमों में जिन टग में दीं गयी हैं वे यहाँ पर प्रस्तुत हैं ।

वीजवृद्धि

१ वीज की भाँति विविध अर्थबोधरूप महावृक्ष को पैदा करनेवाली होने में उसे वीजवृद्धि कही जाती है ।

गणधर भगवतो में वीजवृद्धि होने में वे तीर्थकर परमात्मा में केवल त्रिपदी [तीन पद उपनेउ वा विगमेड वा, बुवेड वा] सुनकर उसके आधार पर समग्र द्वादशांगी की रचना करते हैं । वीजवृद्धि वाले महापुरुषों को अर्थप्रधान एक ही वाक्य मिलना चाहिए ! उसके आधार पर उन्हें अनेक अर्थों का बोध हो जाता है ।

पदानुसारिणी वृद्धि

२ मूत्र के अवयवभूत एक ही पद को सुनकर, उस पद को अनुकूल या उन पद से अभिप्रेत सैकड़ों पदों का ज्ञान प्राप्त कर लेते हैं ।

पदानुसारिणी वाले पुरुष गुत्मुख से एक मूत्रपद को सुनकर वाकी के अनेक पदमूहों को स्वयं ग्रहण कर लेते हैं । अनेक पदों की स्फूर्णा उन्हें सहज स्वयमेव हो जाती है । “गुरुमुखादेकसूत्रपदमनुसृत्य जेपमपि भूयस्तरपदनिकुरम्बरमवगाहते ।”

कोष्ठ वृद्धि

३ कोष्ठ यानी कोठार भंडार... गोदाम . गोदाम में रखे हुए अनाज की भाँति, इस वृद्धि के घनी पुरुष जो सूत्रार्थ पढ़े हो उसे वे

श्लोक न. ४

1 वीजमिव विविधार्थाधिगमरूपमहातरुजननात् वृद्धि यत्येति व्युत्पत्ते ।

2 जो मुत्तापण बहु सुयमणुधावड पयानुसारी सो । — प्रवचनसारोद्वारे

3 कोष्ठकप्रक्षिप्तधान्यमिव यम्य सूत्रार्थो सुचिरमपि स कोष्ठवृद्धि ।

— विशेषावश्यकभाष्ये

दीघकाल तक सुरक्षित रख सकते ह । भूलेंगे नहीं । जमे गादाम म रसा हुआ अनाज दीघकालपर्यंत बसा का बना रह विगड नहीं नष्ट नहीं हा उनी तरफ़ इम बुद्धिवाला के द्वारा ग्रहण किये हुए सूत्राथ ज्यो के त्या रहग, विगडेंग नहीं नष्ट भा उही हाग ।

८ लेश्या

कर्मों के साथ आत्मा जिमक द्वारा वध जुटे उस लेश्या' कहत हैं । 'लेश्या' शब्द की व्युत्पत्ति आचार्यों ने इम प्रकार की है 'लेश्यते शिलश्यते कर्माणा सह आत्मा अनयेति लेश्या ।'

'लेश्या क्या है ? इम प्रश्न के जवाब अलग अलग हैं विविध ह । आत्मा का एक विशिष्ट परिणाम ह उसका नाम है लेश्या । आत्मपरिणाम म निमित्तभूत काले-नीले वगरह त्रिणिष्ट द्रव्य, उसे कहते है लेश्या । अथवासाय का दूसरा नाम ह लेश्या ।

श्री भगवतासूत्र की टीका म आचार्य श्री अभयदेवमूरिजी न कहा है

कृष्णादिद्रव्यसाग्निध्यजनितो जीवपरिणामो लेश्या ।

काले-नीले वगरह द्रव्य के सन्निधान से उत्पन्न हुआ जीव का परिणाम-उसका नाम है लेश्या । यह भावलेश्या की परिभाषा है ।

द्रव्यलेश्या एव भावलेश्या

द्रव्यलेश्या पुदगल्भ्य होती है, अतः उनमें वण, ग घ रस और स्पश हाना है । द्रव्यलेश्या के छह प्रकार बतलाय गये ह ।

१ कृष्णलेश्या	४ तेजालेश्या
२ नीललेश्या	५ पद्मलेश्या
३ कापोतलेश्या	६ शुक्ललेश्या

भावलेश्या में वण ग घ रस और पश नहीं हाते है, र कि वह जावपरिणामरूप ह । आत्मा म वण ग घ रस और स्पश नहीं हात है इसलिए आत्मा के परिणाम में भी नहीं हात है । भगवतीसूत्र में यह स्पष्टता की गयी है

भावलेश्या पटुच्च अक्षणा, अरसा अगदा, अक्षता, एव जाय सुषुप्तलेश्या ।'

[नमः भगवते १०-३० ५/प्र १६]

यह भावलेण्या सुगति-दुर्गति वा हेतु बनती है । 'परिणामसूत्र' में कहा गया है

ततो दुग्गइगामियाओ [कप्-नील-काउ.लेसाओ] ततो सुग्गइगाः (मदःओ) [तिऊ-पम्ह-सुवक लेसाओ] — [पण्ण प. १७/३०४, सूत्र ४७]

इस तरह द्रव्यलेण्या और भावलेण्या का भेद दर्शाकर अब उन लेण्या के छह प्रकारों में जो मुख्य चार और पाँच भेद हैं, वह अपन जान लें :

छह लेण्याओं में भेद

कृष्ण-नील-कापोत
[द्रव्यलेण्या]

- १ दुर्गववाली
- २ अमनोज (विरस)
- ३ शीत और रुक्ष
- ४ अत्रिशुद्ध (वर्ण)

भावलेण्या

- १ अधर्मलेण्या
- २ अप्रशस्त लेण्या
- ३ सक्विल्लट लेण्या
- ४ दुर्गतिगामी
- ५ अविशुद्ध [परिणाम]

तेजो-पद्म-शुक्ल
[द्रव्यलेण्या]

- १ सुगववाली
- २ मनोज (सरस)
- ३ उष्ण और स्निग्ध
- ४ विशुद्ध (वर्ण)

भावलेण्या

- १ धर्मलेण्या
- २ प्रशस्त लेण्या
- ३ असक्विल्लट लेण्या
- ४ सुगतिगामी
- ५ विशुद्ध [परिणाम]

लेण्या के बारे में कुछ विशेष चर्चा :

'प्रज्ञापनासूत्र' की टीका में आचार्यपु गव श्री अभयदेवसूरीश्वरजी कहते हैं

योग का परिणाम लेण्या है । 'योग परिणामो लेण्या ।' लेण्या वह योग का परिणाम है, इस सिद्धांत को स्पष्ट करते हुए वे फरमाते हैं कि सयोगी केवली का शुक्ललेण्या होती है । जब वे केवलज्ञानी बनकर 'योगनिरोध' करते हैं तब वे 'अयोगी' 'अलेशी' बन जाते हैं । सयोगी हो तब तक ही सलेशी । अयोगी बने अर्थात् अलेशी बने । यानी लेण्या का संबंध मन-बचन-काया के योगों के साथ है ।

योग क्या है ? शरीरनामकम की एक विशेष परिणति है । आदारिक वगरह शरीर के 'यापारयुक्त आत्मा की वीयपरिणति याग है । उसी तरह लेश्याएँ हैं ।

बुद्ध आचार्य लेश्या की परिभाषा 'कमनिस्त्यदो लेश्या इम तरह से भी करते हैं । कृष्णादि द्रव्य वही द्रव्यलेश्या और उन कृष्णादि द्रव्या के आधार पर पदा हानेवाले जीवों के परिणाम है भावलेश्या ।

श्री मलयगिरिजी कहते हैं जब तक मन-वचन काया के योग हाग तब तक लेश्याएँ रहगी ही । योगनिमित्ता लेश्या' । लेश्या कमनिमित्तक नहीं है । घाती कम निमित्तक नहीं है वैसे ही अघाती कम-निमित्तक भी नहीं है । तेरहवें गुणस्थानक पर घातीकम नहीं होते, पर लेश्या होती है । चौदहवें गुण-स्थानक पर अघाती कम हैं पर लेश्या नहीं होती है ! अथात् परिशेषानुमान से यागांतरगत द्रव्यरूप लेश्या माननी चाहिए ।

श्री सिद्धसेन गणी कहते हैं मनोयोग के सहयाग स उत्पन्न हान-वाले परिणाम, वह लेश्या है । काले नीले वगरह रग द्रव्यलेश्या है । भावलेश्या, काल नीले रगवाले द्रव्यो के निमित्त से उत्पन्न होनेवाला परिणाम है । वह परिणाम कमवध की स्थिति का निमाण करता है ।

श्री हेमचन्द्रसूरिजी कहते हैं योग के परिणाम लेश्या है । तीना याग [मन वचन-काया के] कर्मोदयजय है । अतः लेश्याओं को कर्मोदयजय और यागजय मानने में कोई एतराज नहीं है । श्री अनुयोगद्वामूत्र की टीका में वे एक दूसरी मायता का निर्देश भी करते हैं आठ कर्मों के उदय में जसे सामारिक अवस्था एवं अमिद्धत्व है वस लेश्याओं का भी अस्तित्व है ।

दिग्म्यराचार्य श्री पूज्यपात्र कहते हैं कि कपायोन्म से रगी हुई योगप्रवृत्ति वही भावलेश्या है अन लेश्या औदयिक भाव है । अकलकदेव भी इसी मायता को पुष्ट करते हैं ।

एह लेश्याओं में भेद

लेश्याओं के बारे में त्रिवेचना सविशेष रूप में तीन आगम सूत्रों में प्राप्त होती है ।

१ भगवतीमूत्र, २ प्रजापनामूत्र और ३ उत्तराध्ययनमूत्र में। श्री भगवतीमूत्र में और प्रजापनामूत्र में पन्द्रह प्रकार से—पन्द्रह द्वारों के माध्यम में लेज्या पर विवेचना की गई है। उसकी द्वारगाथा उस प्रकार की है:

परिणाम-वन्न-रस-गन्ध-मुद्ध-अपसत्थ-सकिलेट्टुण्हा ।

गई - परिणाम - पएसो - गाह - वग्गणाट्टाणमपवट्ट ॥

[भग/ज. ८/उ. १०/गाथा-१]

[पण्ण/प. १७/उ. ४/गाथा १/]

१ परिणाम	
२ वर्ण	६ गति
३. रस	१०. परिणाम
४. गव	११. प्रदेश
५. गुद्ध	१२. अत्रगाहना
६. अप्रगन्त	१३. वर्गणा
७. सकिलष्ट	१४. स्थान
८ उप्पा	१५. अल्पवट्टत्व

श्री उत्तराध्ययनमूत्र में ग्यारह द्वारों में लेज्या के चारों में विवेचना उपलब्ध होती है। उसकी द्वारगाथा निम्न है

नामाई वन्न-रस-गंध-फास-परिणामलक्षणं ।

ठाणं ठिइं गईं चाज्जं लेसाणं तु सुणेह मे ॥

[उत्तरा/३,३४/गाथा-२]

१. नाम	६. परिणाम
२ वर्ण	७ लक्षण
३ रस	८. स्थान
४. गन्ध	९ स्थिति
५. स्पर्श	१० गति
	११ आयुष्य

साराण इतना कि ग्यारह द्वारों के माध्यम से द्रव्यलेज्या के चारों में विवेचना मिलती है....और नौ द्वारों से भावलेज्या के चारों में विवेचना मिलती है [इन तीन ग्रन्थों में] इसके अलावा अन्य भी कुछ एक द्वारों से विवेचना मिलती है दूसरे ग्रन्थों में !

लेश्याओं की स्थिति

लेश्या	जघन्य स्थिति [कम से कम]	उत्कृष्ट स्थिति [ज्यादा से ज्यादा]
कृष्णलेश्या	अतमुहूत	३३ सागरोपम [१ मुहूत अधिक]
नीललेश्या	„	१० सागरोपम [पल्यापम का असख्यातवा भाग अधिक]
वापातलेश्या	„	३ सागरोपम [पल्योपम का असख्यातवा भाग अधिक]
तेजोलेश्या	„	२ सागरोपम [पल्योपम का असख्यातवा भाग अधिक]
पद्मलेश्या	„	१० सागरापम [१ मुहूत अधिक]
शुक्ललेश्या	„	३३ सागरापम [१ मुहूत अधिक]

यह वणन श्री उत्तराध्ययन सूत्र के आधार पर किया गया है। यह सामान्यरूप में [आध से] लेश्याओं की स्थिति बतायी गई है।

लेश्याओं के लक्षण

उन उन लेश्याओं से युक्त जीवात्माओं के लक्षण श्री उत्तराध्ययन सूत्र में बतलाये गये हैं। इन लक्षणा की जानकारी के सहारे अभी मेरी आत्मा किस लेश्या में है वह जाना जा सकता है।

कृष्णलेश्या

पाँच आध्रवा में प्रवृत्त, तीन गुप्तियाँ म रहित, छह बाय की डिमा में अविरत, तीनों धारभ-समारम में द्रुवा द्रुवा, क्षुद्र माहसिक, निदय, तृणस और अजितेन्द्रिय जीव कृष्ण लेश्यावाना होता है।

नीललेश्या

ईष्यानु, यदाग्रही, अतपन्वी, अज्ञानी, मायावी, निलज्ज, विषयी, द्वेषी, रस-नीतुप, धारभी, अविरत, क्षुद्र और माहसिक [बिना माचे-विचार महमा बाय मरनवाला] जीव नील लेश्यावाना होता है।

का होना जरूरी नहीं है ! हो भी .. नहीं भी हो । केवलज्ञानी को [तेरहवें गुणस्थानक पर] लेग्या होती है परन्तु कपाय नहीं होता है । केवलज्ञानी को शुक्ललेग्या ही होती है । तान्ये यह है कि लेग्या-परिणाम कपाय-परिणाम के बिना भी हो सकते हैं ।

गुणस्थानक एवं लेग्या

- पहले गुणस्थानक में लेकर छठे गुणस्थानक तक के जीवों को छह लेग्याएं भी हो सकती हैं ।
- नानवें गुणस्थानक पर तेजो-पद्म-शुक्ललेग्या होती है ।
- आठ में लगाकर तेरहवें गुणस्थानक पर स्थित जीवान्मा को शुक्ललेग्या ही होती है ।

पांच प्रकार के न्यंत एवं लेग्या

- १ पुनाक तेजो-पद्म एवं शुक्ल लेग्या होती है ।
- २ वकुश . तेजो एवं शुक्ल लेग्या होती है ।
- ३ प्रतिसेवना कुशील तेजो पद्म एवं शुक्ल लेग्या होती है ।
- ४ कपाय कुशील . छह लेग्याएं होती हैं ।

*तत्त्वार्थभाष्य में वकुश एवं प्रतिसेवना कुशील को छह लेग्याएं बतायी गई हैं ।

कपायकुशील के लिये तत्त्वार्थसूत्र-भाष्य में तीन शुभ लेग्याएं कही गई हैं ।

- ५ निर्ग्रन्थ एक शुक्ल लेग्या ही होती है ।
- ६ स्नातक . सलेगी स्नातक को एक परम शुक्ललेग्या ही होती है ।

पांच प्रकार के संयम एवं लेग्या

- सामायिक चारित्र्य : छह लेग्याएं होती हैं ।
- छेदोपस्थापनीय . छह लेग्याएं होती हैं ।
- परिहारविशुद्धि तेजो-पद्म एवं शुक्ल लेग्या होती है ।
- सूक्ष्मसंपराय : शुक्ललेग्या ही होती है ।
- यथाख्यात . सलेगी यथाख्यात चारित्र्यवाले को शुक्ललेग्या ही होती है ।

*वकुश-प्रतिसेवना कुशीलयो. सर्वा पदपि । — तत्त्वार्थसूत्रे [भाष्य]

तेजोलेश्या

‘स्थानागसूत्र’ में तपोलब्धि से प्राप्त हानमाली तेजोलेश्या का वणन प्राप्त होता है। वह तेजोलेश्या पौदगलिक हाती है अर्थात् द्रव्य-लेश्या हीनी है। यह तेजोलेश्या एन लेश्याग्रा के छह प्रकारों में आने-वाली तेजोलेश्या अलग होगी, वसा मालम पडता है। यह तेजोलेश्या तीन माध्यमा [उपाया से] प्राप्त होती है

आतापना से [शीत-ताप बगरह सहन करने में]

क्षमा से क्रोधनिग्रह करन से

अपानकेन तपकम करन से छट्ट [बेला] के पारणे छट्ट [बना] करने से।

यह तेजोलेश्या दो तरह की होती है

(१) उष्ण तेजोलेश्या (२) शीत तेजोलेश्या

भगवती सूत्र के पद्मह्व शतक में भगवान महावीर स्वामी गौतम का कहते हैं कि हे गौतम ! मत्तनोपुत्र गोशालक पर अनुकपा कर के मैंने वेश्यायन चालतपस्वी को तेजोलेश्या का प्रतिसहार करन के लिये शीत तेजोलेश्या वाहर निहाली और मेरी शीतलेश्या ने वेश्यायन चालतपस्वी की उष्ण तेजोलेश्या का प्रतिघात किया ।

इस पाठ के प्रतिपादन में दो प्रकार की लेश्याएँ होती हैं, वह मिद्ध होता है।

तप कम के जरिये तेजोलेश्या प्राप्त करने का विधि भगवतीसूत्र के पद्मह्वें शतक में बताया गया है।

देवों की तेजोलेश्या और अमणों की तेजोलेश्या

श्री भगवतीसूत्र के चौदहवें शतक में देवों की तेजोलेश्या के साथ अमण की तेजोलेश्या की तुलना बतलायी गयी है। यह तेजोलेश्या भी छह प्रकार की लेश्याओं वाली नहीं हैं, वसा लगता है।

यह तेजोलेश्या यानी भीतरों स्वरूप, अतः अणुकरण के आनंदरूप है। टीकाकार ने भी तेजोलेश्या का अर्थ ‘सुखासिक्काम’ किया है।

एक महीने का दीक्षापर्यायदाना अमण वाणव्यतर देवों की तेजोलेश्या का अतिक्रमण कर जाता है। दो महीने का दीक्षापर्यायवाला

श्रमण भवनपति देवों की तेजोलेश्या का अतिक्रमण कर जाता है। तीन महीने का जिसका दीक्षापर्याय है वह श्रमण अनुरकुमार देवों की तेजोलेश्या का अतिक्रमण कर जाता है। इसी तरह चार महीने का पर्यायवाला श्रमण ज्योतिष देवों की, पाँच महीने का पर्यायवाला श्रमण सूर्य-चन्द्र की, छह महीने का पर्यायवाला श्रमण सौवर्म-इणान देवों की, सात महीने का पर्यायवाला श्रमण सनतकुमार एव माहेन्द्र देवों की, आठ महीने के पर्याय वाला श्रमण ब्रह्म व लातक देवों की, नौ महीने के पर्यायवाला श्रमण आनत - प्राणत - आरण और अच्युत देवों की, ग्यारह महीने के पर्यायवाला श्रमण महाशुक्र एव सहनार देवों की, दस महीने के पर्यायवाला श्रमण गैवेयक देवों की एव बारह महीने के पर्यायवाला श्रमण अनुत्तरवासी देवों की तेजोलेश्या का अतिक्रमण कर जाता है।

इस तरह लेश्या शब्द का प्रयोग विभिन्न अर्थों में प्रयुक्त किया गया है।

‘लेश्या’ पर उपनय कथा [प्रतीकात्मक कथा]

(१) छह दोस्त घूमने गये। उन्होंने एक जगह पर जामुन का वृक्ष देखा। सभी को जामुन खाने की इच्छा पैदा हो गयी। सभी के मन में अलग अलग विचार आये :

पहले मित्र ने कहा : कौन चढेगा इस बड़े पेड़ पर ? इस पेड़ को जड़ से ही उखाड़ कर पटक दो नीचे...फिर मजे से फल खाते रहो।

दूसरे दोस्त ने कहा : पूरे पेड़ को काट डालने की आवश्यकता क्या है ? क्या मिलेगा इससे ? पेड़ की बड़ी बड़ी डालियाँ काट ले... फल भी मिल जायेंगे अपन को और पेड़ भी बच जायेगा।

तीसरे दोस्त ने कहा . बड़ी बड़ी डालिया भी क्यों काटनी चाहिए ? छोटी छोटी डालियों पर जामुन लगे हैं . उन डालियों को ही तोड़ ले और फल खा ले . वृक्ष को ज्यादा नुकसान भी नहीं होगा।

चौथे दोस्त ने कहा छोटी छोटी डालिया भी क्यों तोड़नी चाहिए ? केवल फल के गुच्छे तोड़ ले . बस .. अपन को तो फल ही खाना है ना ? डालिया तोड़ने की आवश्यकता ही क्या है ?

पाँचवें दोस्त ने कहा : गुच्छे तोड़ने की भी जरूरत क्या है ? गुच्छे में तो कच्चे-पके सभी फल होंगे . अपन को तो पके फल चाहिए ना ?

ऐसा कर पड को और डालियो का जार स हिलाये पके हुए जामुन नीचे गिर जायग अपन ले लगे ।

छठे मित्र न सभी का उड़ी शांति से समझात हुए कहा क्यों तो पट का काटना ? क्या इन डालियो को काटना क्यों पट का फिन्को-डना ? देखो इधर जमीन पर कितने पके हुए फल पडे है वे ही ले ने और गाले ! नाहक क्या वध को नुकसान पहुँचाना !

छह लेश्याआ का साफ्तार पर ममभानवाली यह प्रतीककथा है । पन्ना मित्र वृष्णात्रेश्या है, दूसरा मित्र नीललेश्या तीसरा मित्र वापातलेश्या, चौथा तेजालेश्या, पाचवा पद्मनेश्या और छठवा मित्र शुक्ल लेश्या है । अलग अलग लेश्यावाला कसे साचता है ? उसके विचार कसे होन है ? वह यह उपनयकथा भलीभांति समझा देती है ।

[आवश्यक सूत्र / अ ४ / सू ६ / हारि टीका]

(२) छह लुटरे किसी गाव का लूटने के लिये गये । उन छह के मन में लक्ष्याजित्त अपन अपन परिणामा के अनुसार अलग अलग विचार जाग्रत हुए । गाव को लूटने के वारे म सभी अपन अपने विचार प्रस्तुत करने लग ।

पहले डाकू ने कहा कोई भी हो आदमी हा या जानवर, जा अपने सामन आये उन सब को मौत के घाट उतार दन चाहिए ।

दूसरे डाकू ने कहा जानवरा का मारने से क्या फायदा ? आद-मिया को ही मारना चाहिए चूँकि अपनी दुश्मना तो उनसे ही है ।

तीसरे डाकू ने कहा स्त्रियो का उही मारनी चाहिए ! पुरुषा का ही मारना चाहिए ।

चौथे डाकू ने कहा हर एक आदमी को भी नहीं मारना चाहिए जिम आदमी ने पास शस्त्र हो उमे ही मारना चाहिए ।

पाँचवें डाकू ने कहा लेकिन शस्त्रवाला आदमी भी यदि वह अपना सामना नहीं करें और भग जाय ता उसे क्या मारना चाहिए ? जो अपना सामना करे उसे ही मारना चाहिए ।

छठे डाकू ने कहा अपन का तो धन चाहिए ना ? धन लूटना है ता फिर आदमियो को मारना ही क्या चाहिए ? केवल अपन धन लूट ले ।

इस तरह छह लेश्याआ का प्रतीकात्मक कथा के माध्यम से समझना चाहिए । [आवश्यकसूत्र, अ ४ / सू ६ / हारि टीका]

श्री प्रज्ञापना सूत्र एवं उत्तराध्ययन सूत्र पर आधारित
द्रव्यलेश्याओं के वर्ण-गंध-रस और स्पर्श का 'चार्ट'

लेश्या	वर्ण	गंध	रस	स्पर्श
कुण्ड	भ्रमर सा काला	मरे हुए कुत्ते के कलेवर की दुर्गन्ध से	नीम की पत्ती सा	छूरी-आरी के स्पर्श से भी अनतगुना
नील	मयूरकठ सा	अनतगुना ज्यादा बदबूदार	सोठ के चूर्ण सा	ज्यादा रुध-खुरदरा
कापोत	कबूतर की गरदन सा		कच्चे अनार सा	
तेजो	तोते की चोंच सा	सुगन्धित फूलों की सूखे से भी अनतगुना	आम के रस सा	मक्खन के स्पर्श से भी अनतगुना
पद्म	श्रेष्ठ सोने सा	ज्यादा सुवास	शहद सा	ज्यादा स्निग्ध स्पर्श
शुक्ल	दूध की धारा सा		मिश्री जैसा	

९ पाच महाव्रत की पच्चीस भावनाएँ

महाव्रतों के पालन में आत्मभाव मुग्ध बन इसके लिये महाव्रतधारी श्रमण-श्रमणी को हर एक महाव्रत की पाच पान भावनाओं से भावित होना चाहिए। भावनाओं के अभ्यास वगैरे महाव्रत मलिन हो जाते हैं। महाव्रतों के पालन में शयित्य आ जाता है।

‘प्रवचनसारोद्धार’ ग्रंथ के आधार पर यहाँ पच्चीस भावनाएँ बतायी जा रही हैं।

(१) पहले महाव्रत की भावनाएँ

(१) मैं उपयोग [सावधानी] पूर्वक गमनागमन करूँगा। उपयोग बिना गमनागमन करने से जीवहिंसा होती है।

(२) उपयोगपूर्वक अवलोकन कर के भिक्षाग्रहण करूँगा। उपाश्रय में आकर प्रकाश उजाले में खड रहकर भिक्षा देखूँगा और बाद में उसका प्रयोग करूँगा। देखेभाले अगर भिक्षा खान से जीवहिंसा हान की पूरी संभावना रहती है।

(३) मैं आगमागत रीति से ही मेरे उपकरण लूँगा एवं रखूँगा।

(४) मैं अपने मन का समाधान करता रहूँगा। मन को विशुद्ध बनाये रखूँगा। कायिक समय होने पर भी दुष्ट मन पापकर्म बधवा देता है। प्रसन्नचन्द्र राजपि को कायिक समय था फिर भी मानसिक हिंसा में विरत न रह पान से, सातवीं नरक तक जान के कम उपार्जित कर लिये थे। मैं इसलिये मानसिकरूप से भी हिंसा का विचार नहीं करूँगा।

(५) मैं अपनी वाणी को सावद्यवचन में प्रयुक्त नहीं करूँगा। हमेशा निरवद्य (पापदोष रहित) वचन ही बोलूँगा। सावद्यवचन भी कभी हिंसा का कारण बन जाता है।

दूसरे महाव्रत की भावनाएँ

(१) मैं हसना बंद करूँगा। हसन में कभी असत्य बोला जाता है। हसन में भी असत्यवचन न निकल इसकी सावधानी रखूँगा।

(२) मैं सोच विचार कर बोलूँगा। जानपूर्वक नाचे वगैरे बोलने से शायद झूठ भी बोला जाये। इससे वर भी बध जाय। दूसरे जीवों की जान चली जाये। इसीलिए मैं सोच-विचार कर बोलूँगा।

(३) परमात्मा ने कहा है 'जो क्रोध-लोभ और भय का परिहार करता है वही मुनि है।' ऐसे मुनि मोक्ष के समीप रहते हैं। मोक्ष-मार्ग पर चलते हुए वे मृषावाद का त्याग करते हैं। मैं क्रोध से मुक्त होकर मृषा का त्याग करता हूँ।

(४) लोभ से अभिभूत चित्तवाला मनुष्य अत्यंत अर्थकाक्षा से एव गलत वयान देकर असत्य बोलता है। इसलिए सत्यव्रती महात्मा को लोभ नहीं करना चाहिए। मैं लोभ का त्याग करता हूँ।

(५) अपने प्राण, धन इत्यादि की रक्षा-सुरक्षा के डर में भी आदमी कभी कभी सत्य नहीं बोलता है। मैं निर्भय रहूँगा। निर्भयता को आत्मसात् करूँगा। ताकि असत्य वचन से बच सकूँ।

तीसरे महाव्रत की भावनाएं .

(१) इन्द्र, राजा, घर का मालिक, शय्यातर, सार्वभौमिक इत्यादि के अवग्रह की याचना करने की जिनाज्ञा है। मैं उस भांति जगह के मालिक का अवग्रह मागूँगा।

(२) अवग्रह (मागी हुई जगह) में से ही तिनका वगैरह लेना चाहिए। उसी तरह 'मैं भी यह तिनका लूँ ?' इस प्रकार अनुज्ञा मागकर तिनका वगैरह लूँगा।

(३) जगह के मालिक ने जगह दी हो फिर भी बार बार उसकी अनुज्ञा मागते रहना चाहिए। पानी वगैरह फेंकने की जगह, पादप्रक्षालन की जगह, [पैर धोने की जगह] भी मागनी चाहिए। और उसी जगह का उपयोग करना चाहिए। ताकि जगह के मालिक को चित्त-सकलेश न हो। मैं वैसा ही बरताव रखूँगा।

(४) आगमोक्त विधि के मुताबिक आहार-पानी लाकर, गुरु को बताकर, आलोचना करके, गुरु या बडील [अपने से बड़े] की अनुज्ञा लेकर अकेले या माडलो [समूह में] में आहार-पानी करने को होते हैं। अन्यथा 'गुरुद्रुत्त' का दोष लगता है।

(५) जिस स्थान में, जिस क्षेत्र में [५ गाऊँ जितना विस्तार] मासकल्प करनेवाले साधु रुके हुए हों, उस स्थान में या क्षेत्र में दूसरे साधुओं को यदि रहना हो तो पहले से रहे हुए साधुओं की आज्ञा लेनी

चाहिए। वर्ना चोरी का दोष लाता है। मैं उस तरह अवग्रह याचना करूंगा।

चौथे महाव्रत की भावनाएँ

(१) मैं स्निग्ध आहारपानी नहीं करूंगा। अति-ज्यादा जाहार भी नहीं करूंगा। स्निग्ध आहार मधुर आहार न अवश्य विकार पदा होते हैं और वासना को अदीप्त होने का कारण मिलता है। वसा आहार करने से वामवासना जगती है और ब्रह्मचय का भंग होता है। शरीर को भी नुकसान होता है।

(२) मैं स्नान नहीं करूंगा, विलेपन नहीं करूंगा। विविध साज-सज्जा में अनुरक्त चित्त स्वाध्याय बारह से रहित होने के कारण उसमें अवग्रह के विचार शीघ्र प्रविष्ट हो जाते हैं।

(३) स्त्री को देखूंगा नहीं। उसके अगापाग स्पृहा से दखूंगा नहीं। स्त्रीशरीर का देखने से ब्रह्मचय की भावना कमजोर बनती है।

(४) मैं स्त्रियो का परिचय नहीं रखूंगा। स्त्रीसक्तन म्यान न नहीं रूँगा। स्त्री के द्वारा प्रयुक्त आसन बगैरह पर नहीं बैठूंगा।

(५) मैं अग्रशस्त स्त्रीकथा नहीं करूंगा। स्त्रीकथा में मन में वामोमाद जगता है।

पाँचवें महाव्रत की भावनाएँ

(१) मैं अच्छे या बुरे शब्द में आमक्ति या द्वेष नहीं करूंगा।

(२) मैं अच्छे या बुरे रूप में आसक्ति या द्वेष नहीं करूंगा।

(३) मैं अच्छे या बुरे रस में आसक्ति या द्वेष नहीं करूंगा।

(४) मैं अच्छी या बुरी गंध में आसक्ति या द्वेष नहीं करूंगा।

(५) मैं अच्छे या बुरे स्पर्श में आसक्ति या द्वेष नहीं करूंगा।

पण्डितपुरष जितेन्द्रिय होता है और सबसावध पापा से, ग्राह्य आम्बतर परिग्रह से रहित होता है। शब्द बगैरह विषयो में राग द्वेष करने से पाँचव महाव्रत की धिराधना हाती है। इमलिय में उन विषयो में राग-द्वेष नहीं करूंगा।

इम तरह पाँच महाव्रतो की पच्चीस भावनाएँ राज-वराज प्रतिदिन बनाये रखने में, इनसे भावित होने से, महाव्रता का पानन उमदा एव उज्ज्वल होता है। पालन में सदा आती है।

१०. योगनिरोध'

समुद्घात से निवृत्त केवलज्ञानी भगवत 'योगनिरोध' के मार्ग पर आगे बढ़ते हैं। योगनिमित्त से [मन, वचन एव काया के]; होनेवाले कर्मबन्ध को नष्ट करने के लिये योगनिरोध किया जाता है। यह क्रिया अन्तर्मुहूर्त काल में की जाती है।

सब से पहले वादर कषाययोग के बल पर वादर वचनयोग को अवरुद्ध करे। बाद में वादर काययोग के आलवन से वादर मनोयोग को अवरुद्ध करे। फिर उच्छ्वास-निश्वास को अवरुद्ध करे। इसके पश्चात् सूक्ष्म काययोग से वादर काययोग को अवरुद्ध करे। [चूँकि जब तक वादर काययोग होता है वहाँ तक सूक्ष्मयोगों को अवरुद्ध नहीं किया जा सकता]

इसके पश्चात् सूक्ष्म काययोग से सूक्ष्म वचनयोग का अवरोधन करे। पश्चात् के समय में सूक्ष्म मनोयोग को अवरुद्ध करे। इसके बाद के समय में सूक्ष्म काययोग को अवरुद्ध करे।

सूक्ष्म काययोग को अवरुद्ध करने की क्रिया करनेवाला जीव 'सूक्ष्म-क्रिया अप्रतिपाती' नामक शुक्लध्यान के तीसरे भेद पर आरुह होता है। और तेरहवें गुणस्थानक के चरमसमय तक जाता है।

सयोगी केवली-गुणस्थानक के चरम (अंतिम) समय में

- (१) सूक्ष्मक्रिया अप्रतिपाती ध्यान
- (२) सभी किट्टिया
- (३) शांता कर्म का बंध
- (४) नामगोत्र कर्म की उदीरणा
- (५) शुक्ललेण्या
- (६) स्थिति रस का घात एव
- (७) योग

इन सात पदार्थों का एक साथ नाग होता है और आत्मा अयोगी केवली बनती है।

११ चरण सप्तति*

चरण यानी चारित्र्य । चारित्र्यधर्म क ७० प्रकार बताये गये हैं । इस ७० प्रकार के चारित्र्यधर्म की आराधना मुक्ति का दरोती होती है । वह इस प्रकार है —

महाव्रत-५ श्रमणधर्म-१०, मयम-१७ व्याकरण-१०, ब्रह्मचय गुप्ति-८, नागादि-३, तप-१० आधानिनिग्रह-४

पांच महाव्रत

१ प्राणातिपात विरमण महाव्रत, २ मपावात् विरमण महाव्रत, ३ अदत्तादान विरमण महाव्रत, ४ मथुन विरमण महाव्रत, ५ परिग्रह विरमण महाव्रत ।

दस श्रमणधर्म

१ शमा, २ नम्रता, ३ सरलता, ४ नामत्याग ५ तप ६ मयम, ७ मत्य ८ नीच, ९ आकिंचय, १० ब्रह्मचय ।

सत्रह प्रकार का समय

१-प्राणातिपात वगैरह पांच आश्रवा से विरति २-इन्द्रिया का निग्रह, ३-वषाया पर विजय, ४-मन-वचन काया ती अशुभ प्रवृत्ति का निराध सत्रह प्रकार समय के [अथ ढग से]

५-जीव समय पश्वाकायादि [पश्ना जल तेज आयु वनस्पति वेर्षि द्रय तेटन्द्रिय चन्द्रिन्द्रिय एव पचेन्द्रिय] का प्रकार के जीवा का, मन-वचन काया से वरना वराना, प्रनुमादना के द्वारा मरम समारभ एव आरम का त्याग ।

१ आजीवक समय प्रमादादि दोषयुक्त और आयुष्य, बुद्धि उदा वल मवेग से हीन ऐसे वनमानवान से मायुगण के उपकार हेतु पुरतव वगैरह का प्रतिलेखना-प्रमार्जना से द्वारा वननापूर्वा रखना ।

१-प्रक्षयसमय आसो म दख कर बीज हरी वनस्पति, जीव जनु वगैरह से रहित भूमि पर वठना चलना शयन करना ।

१-उपेक्षा संयम : पासत्या, कुशील वर्गरह निम्नस्तर के साधुओं की दयाहीन, कठोर पापवृत्तियों की उपेक्षा करना ।

[अन्यस्थान पर उपेक्षासंयम की वजाय प्रेक्षासंयम भी कहा गया है । उसका अर्थ संयम में ढीले हुए साधुओं को प्रेरणा देकर संयम में स्थिर करना, वह होता है ।]

१-प्रमार्जना संयम . वस्त्र-पात्र वर्गरह लेते-रखते समय प्रमार्जना करना । गाँव में प्रवेश करते हुए या निकलते हुए पैरों का प्रमार्जन करना ।

१-पारिष्ठापना संयम भोजन, पानी, वस्त्र, पात्र वर्गरह का त्याग जंतुरहित भूमि में करना । [पारिष्ठापनिका-निर्युक्ति में बताई गई विधि के मुताबिक त्याग करना चाहिए । गीतार्थ साधु यह विधि करें ।]

१-मन. संयम द्रोह, ईर्ष्या, अभिमान से निवृत्ति एवं धर्मध्यान में प्रवृत्ति करना ।

१-वचन संयम हिंसक एवं परुष (कठोर) भाषा से निवृत्ति । शुभ भाषा में प्रवृत्ति करना ।

१-काय संयम : आने-जाने वर्गरह क्रियाओं में उपयोग रखना ।

दस प्रकार का वैद्यावृत्य [सेवा]

१. आचार्य की सेवा
२. उपाध्याय की सेवा
३. तपस्वी की सेवा
४. नूतन दीक्षित की सेवा
५. बीमार-रोगी की सेवा
६. वृद्ध साधु की सेवा
७. समान सामाचारी [आचारपद्धति] वाले साधुओं की सेवा
८. सध की सेवा [साधु-साध्वी-श्रावक-श्राविका को]
९. कुल की सेवा [बहुत सजातीय गच्छों के समूह को कुल कहा जाता है ।]

१०. गण की सेवा [कई कुलों के समूह को गण कहा जाता है]

नौ प्रकार की ब्रह्मगुप्ति :

१. वसति स्त्री-पशु-श्रांर नपुंसक से रहित स्थान में साधु को रहना चाहिए ।

- २ स्त्रीकथा ब्रह्मचारी को स्त्रियो के साथ एकांत मे बातें नहीं करनी चाहिए । स्त्री-विषयक बातें श्रीरा के समक्ष नहीं करनी चाहिए ।
- ३ आसन स्त्री के साथ ब्रह्मचारों को एक आसन पर नहीं बठना चाहिए । स्त्री जिस जगह पर बठी हो, उस जगह पर दो घंटी (४८ मिनट] तक नहीं बैठना चाहिए ।
- ४ स्त्री के अगोपाग देखना नहीं, उसका चितन करना नहीं ।
- ५ स्त्री-पुरुष [दपति] का घातानाप सुनना नहीं ।
- ६ गहस्यजोवन मे स्त्री के साथ को हुई क्रीडा का स्मरण करना नहीं ।
- ७ ब्रह्मचारी को अतिस्निग्ध [घी-दूधवाला] भोजन करना नह चाहिए । मधुर रसयुक्त भाजन नहीं करना चाहिए ।
- ८ रुक्ष आहार भी अधिक मात्रा मे नहीं लेना चाहिए ।
- ९ अपने शरीर का स्नान, विलेपन, साज-सज्जा वगरह न करवाने चाहिए ।

तीन ज्ञान वगरह

- १ ज्ञान ज्ञानावरणीय कम के क्षयोपशम से उत्पन्न भ्रवबोध
- २ दशन जीव अजीव वगरह नौ तत्वो पर श्रद्धा ।
- ३ चारित्र्य सब पापप्रवृत्तियो का ज्ञान श्रद्धापूवक त्याग ।

बारह प्रकार का तप

१ अनशन	६ प्रायश्चित्त
२ ऊनोदरी	८ ध्यान
३ वृत्तिसक्षेप	९ वैयावच्च
४ रसत्याग	१० स्वाध्याय
५ वायक्लेश	११ कायोत्सग
६ सलीनता	१२ विनय

चार कषाय

- १ क्रोध, २ मान ३ माया, ४ लोभ का निग्रह

१२. करण सप्तति

जिसका आचरण रोज करना होता है वह 'चरण' कहलाता है। जिसका आचरण प्रयोजन आने पर करना पड़ता है उसे 'करण' कहा जाता है। उदाहरण के तौर पर : पिडविशुद्धि। गौचरी आदि ग्रहण करते समय ही पिडविशुद्धि का उपयोग रखना पड़ता है...वाकी के समय में नहीं। मोक्षार्थी मुनिवर के लिये करने योग्य कर्तव्यों को 'करण' कहा जाता है। उस 'करण' के भी ७० प्रकार बताये गये हैं। इस 'करण सप्तति' का पालन 'चरण सप्तति' के पालन में सहायक होता है।

पिडविशुद्धि-४, समिति-५, भावना-१२, प्रतिमा-१२, इन्द्रिय-निरोध-५, प्रतिलेखना-२५, गुप्ति-३, अभिग्रह-४

पिडविशुद्धि

१ पिड [आहार पानी] २. मकान [गय्या] ३ वस्त्र, ४ पात्र

इन चार वस्तुओं को ग्रहण करते समय साधु-साध्वी को ४२ दोषों का त्याग करने का होता है।

समिति

१ ईर्ष्या समिति : त्रस एव स्थावर जीवों को अभयदान देने की प्रतिज्ञा करने वाले साधु-पुरुषों को नीचे देखकर चलना चाहिए किसी भी जीव की हिंसा न हो कोई जीव पैरों तले कुचला न जाये .इसकी सावधानी रखते हुए चलना है।

२ भाषासमिति पापयुक्त भाषा नहीं बोलना .सच बोलना . पर अप्रिय भाषा का प्रयोग नहीं करना। सभी जीवों के लिये हितकारी एव असदिग्ध भाषा का प्रयोग करना चाहिए।

३ एषणा समिति . निर्दोष भिक्षा की गवेषणा करना। साधुजीवन में उपयोगी उपकरण, उपाश्रय, पाट-पटिया...चौकी वगैरह की निर्दोष गवेषणा करना...ढूँढना।

४ आदाननिक्षेप समिति आसन, वस्त्र, पात्र, दंड, इत्यादि

बराबर दबकर रचना उठाना एवं उपयोग में लेना । ताकि सूक्ष्म जीवों की निराधना न हो ।

५ पारिष्ठापनिका समिति मल मूत्र श्लेष्म, अनुपयोगी अन्न पान वस्त्र अगरह का त्याग करना ही ता निर्जीव-मूदम जीवजतु से रहित भूमि पर उपयोग एवं सावधानीपूर्वक त्याग करना चाहिए ।

भावनाएँ*

१ अनित्य भावना प्रियजना का स्याग-मह्वास, क्रद्धि वपयिक मुय, मपत्ति, आगम्य, यावन, शरीर एवं जीवन मय कुट्ट अतित्य है ।

२ अक्षरण भावना ज म-जरा अर मृत्यु से अत व्याधि एवं वधना से भरपूर उमससार में जिनप्रचन व अनावा अय का अरण्यप नहीं है ।

३ एतत्व भावना जीव अकना जम लना अ आर अवेला ही मरता है अलेला ही वेदा अष्ट महन अना है ता आत्महित भी अना ही माव रना उचित है ।

४ अ एत्व भावना में स्वजना स परिजना म, प्रभव मपत्ति म आर पर इम शरीर में भी जुदा ह अना ह वसी निश्चिन धारणा अने का शाकाकुल नहीं जाना पडता ।

५ अशुचि भावना शरीर का राग ताडन व तिय शरीर की अपवित्रता, गन्गी भागरी रचना के वाये म गाचना । शरीर म अदर ना रिग मदगी । भरी अ फिर क्या इम पर ना करना ?

६ सत्तार भावना मा मरतार अती वान या प ती भी हा माती है वना भर तर याप उन मरता है अना भी टुमन हो सवता अ गार के मध्या की विविधता व धार म गाचना ।

७ आश्रय भावना मिथ्यात्व, अरिगति, वपाय, याग एवं प्रमाद ये आश्रय-डार ह । इनम म धमा का प्रवाह यह तर आत्मा म आता है । इन आश्रय द्वारा ना वर करना चाहिए ।

८ मय भावना ना ना शुा आश्रय चाण्टि न ही अशुभ आश्रय चाहिए । सम्पादशन वगरह व द्वाग आश्रय व द्वाग वद करना, उस कहत अ मय ।

६ निर्जरा भावना : बाह्य एव आभ्यन्तर तप के द्वारा आत्मा में रहे हुए कर्मों का नाश करना ।

१० लोकस्वरूप भावना . चौदह राजलोक का चिंतन करना । षड्वर्लोक, अधोलोक और मध्यलोक का चिंतन करना ।

११ धर्मस्वाख्यात भावना : धर्म का प्रकाश देने वाले अरिहत परमात्मा का चिंतन करना । धर्म का प्रभाव, धर्म की महिमा के बारे में सोचना । धर्म के स्वरूप का चिंतन करना ।

१२ बोधिदुर्लभ भावना बोधि यानी सम्यग्दर्शन । सम्यग्दर्शन की दुर्लभता का चिंतन करना । सम्यग्दर्शन के बिना मोक्ष संभव नहीं है ।

इन बारह भावनाओं का चिंतन रोजाना-प्रतिदिन करने का होता है । इस से आत्मभाव त्रिशुद्ध बनता है, वैराग्य पुष्ट-परिपुष्ट होता है । विवेकशीलता जाग्रत होती है ।

प्रतिमा

‘प्रतिमा’ अर्थात् प्रतिज्ञा या नियम । साधुजीवन में विशिष्ट कोटि के नियमों का स्वीकार कर के, अप्रमत्त जीवन जीने का अभ्यास करने का होता है ।

प्राचीन समय में श्रेष्ठ कोटि के साधुपुरुष इन बारह प्रकार की प्रतिमाओं का क्रमशः अभ्यास करते रहते थे । वर्तमान समय में इन ‘प्रतिमा’ को धारण करनेवाले मुनि संभवतः नहीं हैं ।

(१) प्रथम ‘प्रतिमा’ का समय एक महीने का होता है । रोजाना एक ही समय भिक्षा ग्रहण करना । एक ही वार, एक ही धारा से पात्र में दाता जितना डाले उतना ही भोजन ग्रहण करना । इसी तरह पानी भी एक ही धारा से पात्र में दाता डाले उतना ही ग्रहण करना । इस तरह भिक्षा एवं पानी ग्रहण करे । वह भी निम्न पाँच प्रकार के अभिग्रहों में से कोई भी दो अभिग्रह धारण कर के भिक्षा-पानी ग्रहण करें ।

१. अत्यंत कजूस व्यक्ति भी जिस भिक्षा को पसंद न करे, वैसी भिक्षा मिलेगी तो लूगा ।
२. जिस घर में एक ही मालिक होगा, वैसे घर में से भिक्षा ग्रहण करेगा ।

- ३-४ अगभिणी और बच्चे बिना की स्त्री या बच्चों को दूध नहीं पिलाती हो, वैसी स्त्री यदि भिक्षा दे तो ही ग्रहण करना ।
 ५ एक पर देहरी के बाहर और एक पर देहरी के अंदर हो उस ढंग से भिक्षा दे तो ग्रहण करना ।

- इस प्रतिमा का धारण करनेवाले महात्मा पुरुष, जल हो भूमि हो या जंगल भी हो, पर सूयास्त के हाते ही उसी स्थान पर रुक जायेंगे । एक कदम भी आगे नहीं बढ़ायेंगे, सूर्योदय तक वहाँ रहेंगे ।
- गाँव में या नगर में लोग जान जाये कि 'ये महात्मा प्रतिमाधारी हैं ।' तो उस गाँव में एक रात से ज्यादा नहीं रुके । अनजान एक अपरिचित दो रात तक रह सकते हैं ।
- जिस रास्ते पर वे जा रहे हों, उस रास्त पर सामने से या पीछे से हिंसक जानवर आये तो भी वे मुनि अपना रास्ता नहीं बदलेंगे । जानवर यदि हिंसक न हो तो वे रास्ता छोड़ भी सकते हैं ।
- धूप में से छाया में न जाये न ही छाया में से धूप में जाये ।
- एक महीने तक श्रद्धारूप से ग्रामानुग्राम विचरते रहे ।
- अधिकांश तो मौन में ही रहें । उपाश्रय-धास-इत्यादि की अनुज्ञा लेने के लिये ही बोले [चूँकि शय्यातर की अनुज्ञा लेनी पड़ती है]
- तीन प्रकार की वसति [रहने के लिये स्थान] में रहे, अन्य जगह पर नहीं ।

१ सबसाधारण घमशाला में । २ बिना दीवार के और बिना छप्पर के खडहर में । ३ वटा के नीचे ।

- मकान में प्राग लगी हो तो भी वे स्वेच्छया बाहर उही निकलते । यदि कोई पकड़कर निवालता है तो निकल जाये ।
- पैरा में बाटा बगरह लगे तो निवाले न । आसों में तिता, रेत या कचरा बगरह गिरे तो निवाले नहीं हाथ-पर बगरह धोये नहीं ।
- भवेलें ही विहार करें ।

जब १ महीने की यह 'प्रतिमा' पूरा हो तब वे मुनि अपने अपने आचार्य के पास जाये । गच्छ में जाये । आचार्य राजा बगरह को प्रेरणा

कर के, उन महात्मा का जानदार स्वागत करवाये, तपश्चर्या के बहुमान के लिये ।

२ से ७ [तक की प्रतिमाएं] दूसरी 'प्रतिमा' में भिक्षा की दो दत्ति और पानी की एक दत्ति होती है ।

[दत्ति = एक ही धारा में भिक्षापात्र में जो आये उसे एक दत्ति कहते हैं ।]

तीसरी 'प्रतिमा' में तीन-तीन दत्ति, चौथी 'प्रतिमा' में चार-चार, पाँचवीं में पाँच पाँच दत्ति छठी में छह-छह दत्ति एव सातवीं में सात-सात दत्ति ग्रहण करने की होती है । बाकी सारे के सारे नियम प्रथम प्रतिमा की भाँति ही रहते हैं ।

८ वीं प्रतिमा : एक दिन उपवास, एक दिन आयविल इस तरह महीने तक करे । आयविल में 'दत्ति' का नियम नहीं रहता है ।

विशेष नियम :

⊙ गाँव के बाहर रात बिताये या आँवा सोये या करवट के बल लेटे . या सुखामन में बैठे रहे ।

⊙ देवकृत, मनुष्यकृत, तिर्यचकृत घोर उपसर्ग सहन करते रहे ।

⊙ अन्य सभी नियम प्रथम प्रतिमा की भाँति होते हैं ।

९ वीं प्रतिमा तपश्चर्या आठवीं प्रतिमा की भाँति ही ।

⊙ गाँव के बाहर रहे ।

⊙ उत्कटुक आसन में बैठे या सर एव पसलिया ही जमीन को छूए, उस टग से सोये या फिर केवल पीठ ही जमीन का स्पर्श करे उस तरह से सोये या पेर लम्बे कर के सोये ।

१० वीं प्रतिमा तपश्चर्या आठवीं-नौवीं प्रतिमा की तरह ।

⊙ गाँव के बाहर रहे ।

⊙ 'गो-दोहिका' आसन में बैठे या फिर 'वीरासन' से बैठे अथवा तो आम्रवृक्ष की भाँति वन-आकार में बैठे ।

११ वीं प्रतिमा यह प्रतिमा तीन दिन की होती है । पहले दिन एकासन

करे, बाद के दो दिन छट्ट [दा उपवास] का तप करें। पानी भी ग्रहण न करे।

○ गाँव के बाहर कायात्सग ध्यान में ही रहें।

१० यों प्रतिमा चाण्डिकार अष्टम [तला] करे।

○ गाँव व बाहर नदी के किनारे पर रहें।

○ आत्मा की पलकी का भपकाय भी नहीं अपनी दृष्टि का निनिमग ग्ये।

○ कायात्मग में गडे रहे।

○ एत ही पदाथ पर दृष्टि का स्थिर करे [आटक कर] चार दिन की यह प्रतिमा हाती है। पहल दिन एवामना कर।

इन तरह प्रतिमाआ का ग्रहन करनवाये महात्माआ का विशिष्ट लक्षिया प्रगट हाती हैं। अविज्ञान, मन परवचान, केरलना भी हाता है। यदि गलती करे भूज करे या विराधना करे तो पागलपन का शिकार भी बन जाये। रागी हा जाय या श्रद्धाभ्रष्ट भी हा जाय।

इन्द्रियनिरोध

दृष्ट अनिष्ट विषया में रागद्वेष का जभाव।

इन्द्रिया	विषय	इन्द्रिया	विषय
१ स्पर्शद्रिय	स्पर्श	६ चक्षुरिन्द्रिय	रूप
२ रसनेन्द्रिय	रस	७ श्रोत्रेन्द्रिय	शब्द
३ घ्राणेन्द्रिय	गंध		

इन्द्रिया की जगन अपन विषया में आतंकि ना त्याग करेना - य पहल इन्द्रियनिरोध विषय प्रतिपादित है। आत्मा का अज्ञान ना अज्ञान करेना - जाय विज्ञान का प्राप्ति करेना है।

प्रतिलब्धना

त्रिभिन्नात वाचपदक समरह उपरान्ना का निगमना करेना। य प्रतिनेना। [१०००] न न समद-नात करेना का हाती है।

१ मकर, २ पारिमा के समय एव ३ पाप का।

१. प्राभातिक प्रतिलेखना :

सबेरे दस उपकरणों की प्रतिलेखना करनी होती है ।

१. मुहपत्ति, २ रजोहरण, ३-४ निशित्थिक, ५. चोलपट्टक, ६-७-८. तीन वस्त्र [एक उनी दो मूती], ९. सथारा, १०. उत्तरपट्टक ।

‘निशीथचूर्णि’ एवं ‘कल्पचूर्णि’ के मतानुसार ग्यारहवा उपकरण डडा है ।

प्रतिलेखना का क्रम - सर्वप्रथम मुहपत्ति, फिर रजोहरण, बाहर का निशित्थिक, अन्दर का निशित्थिक, चोलपट्टक [साध्वी के लिये उनके नियत वस्त्र], पश्चात् तीन कपडे. उत्तरपट्टा, सथारा एवं डडा ।

सबसे पहले आचार्य वगैरह वडीलो के उपकरणों की प्रतिलेखना करनी चाहिए । इसके बाद अनशन जिन्होंने स्वीकारा है वैसे मुनिभगवंतो की, बाद में ग्लान की-वीमार की, फिर नूतन दीक्षित की, बाद में स्वय की प्रतिलेखना करनी चाहिए ।

२ पोरिसी समय की प्रतिलेखना :

मुहपत्ति का पडिलेहरण कर के, सात उपकरणों की प्रतिलेखना करना । १ गुच्छ, २ पल्ले, ३. पात्र-केसरिका, ४. पात्रबन्ध, ५. पात्रक, ६. रजस्त्राण और ७. पात्र स्थापना ।

३. शाम की प्रतिलेखना :

दिन के तीन प्रहर बीत जाने के पश्चात् चौदह उपकरणों की प्रतिलेखना करनी होती है । १. मुहपत्ति, २ चोलपट्टक, ३ गुच्छ, ४ पात्रप्रतिलेखनिका, ५ पात्रबन्ध, ६. पल्ले, ७. रजस्त्राण, ८. पात्र-स्थापना, ९. मात्रक, १० पात्रक, ११ रजोहरण, १२-१३-१४ तीन कपड ।

वसति प्रमार्जन : जिस मकान में साधु रहते हो उस मकान में से, सदियों में और गर्मियों में रोजाना दो बार काजा लेना चाहिए [कचरा निकालना चाहिए] चातुर्मास में तीन बार काजा (कचरा) निकालना चाहिए ।

गुप्ति

मन-वचन और काया के अशुभ व्यापारों का वजन और शुभ में प्रवृत्तन उसे 'गुप्ति' कहा जाता है। उसके तीन प्रकार हैं

१ मनोगुप्ति

१ जिससे आतन्ध्यान और रौद्रध्यान हाता हा वसी कल्पनाओं एवं धारणाओं का त्याग।

२ शास्त्रानुसारी, परलाकहितकारी वसा धमध्यान बढ, वसी मन की सन्तुलित-तटस्थ वृत्ति रखना।

३ शुभ और अशुभ मन की वृत्तियाँ को रोकते हुए 'योगनिरोध' के समय अनुभूत हानेवाली आत्मरमणता।

२ वचनगुप्ति

१ मुँह, आँखें और भुशुटी के विचार करना ..., उगलिया बगरह हिलाना, मुँह चिढाना सासना .. हू हू... भावाज करना .. कवर बगरह फेंकना इत्यादि अथसूचक चेष्टाओं का त्याग करत हुए मौन रहना चाहिए।

२ 'मुहपत्ति' से जयणा रखना (बोलत समय सावधान रहना) वाचना-श्रुतदान देते समय, सूत्राय मे अपना या ओरा का सदेह निवारण करते हुए, लोक अविरोध एवं आगम-अविरोध उपदेग देते हुए मुहपत्ति का उपयोग करना।

३ वायगुप्ति

१ आगमानुसारी प्रवृत्ति के अलावा की तमाम प्रवृत्तियाँ का त्याग। उपनग और परिनह के समय 'वायोत्सग ध्यान' मे स विचलित नही होना। 'योगनिरोध' के समय सत्वा वायव्यापार का त्याग करना।

२ सदेह हाने पर जयणापूर्वक धार विनयपूर्वक गुरु का वृत्तन के निये जाना। उपयोगपूर्वक जमीन एवं ग्यारे की प्रतिनेयता करना। आगम की ध्यानानुसार हा त्रियाए करना। इन सब मे इच्छानुसार त्रियाओं का त्याग हाने स ओर आगमानुसारिता हाने मे 'गुप्ति' बही जाती है।

अभिग्रह

अभिग्रह यानी विविध प्रजा

१. द्रव्य अभिग्रह : जैसे कि, यदि उदर के बाहुने [सूते हुए उदर के दाने] सूपटे में मिलेंगे तो ही लूगा ।'

२. क्षेत्र अभिग्रह जैसे कि, वेदियों में जराही हुई... एक पैर जिन्हा दहलीज के बाहर हो... और एक पैर दहलीज के अंदर हो... वैसे देने वाली कोई दान देगी तो ही लूगा ।

३. काल-अभिग्रह जैसे कि, 'दिन की दूगरी पोरनी बीतने के बाद ही लूगा ।

४. भाव-अभिग्रह मुटिन मन्तक वाली, दानदेनेवाली स्त्री रोनी हुई देगी तो ही लूगा ।'

उन चार प्रकारों में नहीं तरह के अभिग्रह समाविष्ट हो जाते हैं ।

१३. पर्याप्ति

एकद्रिय में लेकर पंचेद्रिय तक सभी जीव अपनी अपनी योग्यता के अनुसार, अपने शरीर, उद्विद्या, श्वानोच्छ्वास, भाषा और मन का निर्माण करने हैं । यह निर्माण न तो ब्रह्मा करते हैं न ही कोई ईश्वर करता है । हा, आत्मा को ही ब्रह्मा कहें या ईश्वर कहें... तो कोई गतराज नहीं है ।

शरीर वशैरु का निर्माण करने के लिये जीवात्मा में शक्ति चाहिए । जीव के माय अनादि काल से तजम शरीर एवं कर्मण शरीर [सूक्ष्म शरीर] तो होते ही हैं । उनके उपगत उद्विद्यापेक्ष योग्यता के अनुसार प्रत्येक जीव में एक शक्ति प्रगट होती है । हालांकि, इस शक्ति की प्राप्ति में 'कर्म' तो सूक्ष्म रूप में कारणभूत होते ही हैं । इस शक्ति का नाम है 'पर्याप्ति' । प्रथम 'कर्मग्रन्थ' की टीका में कहा गया है

'पर्याप्तिर्नाम पुद्गलोपचयज पुद्गलग्रहणपरिणामहेतु. शक्तिविशेष ।'

पुद्गला के समूह में प्रगट हानवाली आर पुद्गला के ग्रहण-परिणमन होने में हेतुभूत शक्ति का नाम है पर्याप्ति ।

शरीर में मन तक की पांच वस्तुओं का निर्माण पुद्गला में होता है । उन-उन पुद्गला का ग्रहण करना होता है आर उन-उन पुद्गलों का शरीर इत्यादि का निर्माण करना होता है । इस कार्य का करने की आत्मा की शक्ति [आदयिक] का नाम है पर्याप्ति । यह पर्याप्तियां छह प्रकार की हैं

१ आहार पर्याप्ति

४ श्वासाच्छ्वास पर्याप्ति

२ शरीर पर्याप्ति

५ भावा पर्याप्ति

३ इन्द्रिय पर्याप्ति

६ मन पर्याप्ति

(१) आहार पर्याप्ति

उत्पत्ति के प्रथम समय में ही जीव शरीर के लिये योग्य उपयुक्त, इन्द्रिया के लिये उपयुक्त, श्वासाच्छ्वास के लिये उपयोगी, नापा के लिये योग्य एवं मन के लिये उपयुक्त पुद्गला का ग्रहण करता है । जिस शक्ति के सहारे पुद्गल ग्रहण करता है उस शक्ति का नाम है आहार पर्याप्ति ।

(२) शरीर पर्याप्ति

शरीर के लिये योग्य पुद्गला का ग्रहण करने के रचना करना है । जिस शक्ति में शरीर रचना करता है, उस शक्ति का नाम है 'शरीर-पर्याप्ति' ।

(३) इन्द्रिय पर्याप्ति

इन्द्रिय के लिये योग्य ग्रहण योग्य हुए पुद्गला में स्पष्ट रसों प्राण-चक्षु एवं श्रोत्र इन पांच इन्द्रियों की रचना करता है । जिस शक्ति से इन्द्रिया का रचना करता है, उस शक्ति का नाम है 'इन्द्रिय पर्याप्ति' ।

(४) श्वासाच्छ्वास पर्याप्ति

श्वासाच्छ्वास के योग्य ग्रहण योग्य हुए पुद्गला में श्वास (साम) उन छोटे-छोटे की शक्ति का निर्माण करता है जिस शक्ति से यह निर्माण करना है उस शक्ति का नाम है 'श्वासाच्छ्वास पर्याप्ति' ।

(५) भाषा पर्याप्ति :

भाषा के लिये योग्य ग्रहण किये हुए पुद्गलो से, भाषावर्गणा के पुद्गलो को लेने-छोड़ने का जो सामर्थ्य उत्पन्न करता है। जिस शक्ति से यह सामर्थ्य पैदा होता है...उस शक्ति का नाम है भाषा पर्याप्ति।

(६) मनः पर्याप्ति :

मन के लिये योग्य ग्रहण किये हुए पुद्गलो से, मनोवर्गणा के पुद्गलो को लेने-छोड़ने रूप सामर्थ्य उत्पन्न करता है...जिस शक्ति के जरिये यह सामर्थ्य प्रगट होता है...उस शक्ति का नाम है मनःपर्याप्ति।

इन शरीर वर्गरह छही पदार्थों का निर्माण साथ साथ ही होता है, परन्तु समाप्ति क्रमिकरूप में होती है। चूँकि, आहार वर्गरह क्रमशः सूक्ष्म-सूक्ष्म है। स्थूल वस्तु के निर्माण में कम समय लगता है जबकि सूक्ष्म वस्तु को बनाने में ज्यादा समय लगता है। आहार सब से स्थूल है, उससे शरीर सूक्ष्म है..शरीर में इन्द्रियां सूक्ष्म है, इन्द्रियों से भी श्वासो-च्छ्वास सूक्ष्म है। श्वासोच्छ्वास से भाषा कहीं ज्यादा सूक्ष्म है..भाषा से भी सूक्ष्म है मन। इसलिए आहारिक शरीरवाले जीव की आहार-पर्याप्ति एक ही समय में पूरी हो जाती है। इसके पश्चात् की हर एक पर्याप्ति को पूरा होने में अन्तर्मुहूर्त [अन्तर्मुहूर्त का समय] लगता है।

दो महिलाएँ हैं। दोनों को सूत कातना है। दोनों साथसाथ कातने का प्रारंभ करते हैं। परन्तु जिस महिला को मोटा सूत कातना है वह जल्दी जल्दी कात लेगी....पर जिसे वारीक कातना है उसे देर लगती है। इसी भाँति, दो शिल्पी हैं। दोनों को पत्थर तराशना है। दोनों साथ-साथ ही तराशने का कार्य चालू करते हैं। परन्तु जिसे खंभा बनाना है वह जल्दी बना देगा, जबकि जिसे कलात्मक पूतली बनाना है..उसे तराशने में ज्यादा समय लगेगा। यही नियम शरीर इत्यादि के निर्माण में लागू होगा।

वैक्रिय शरीर को एव आहारक शरीर को प्रथम 'आहार पर्याप्ति' एक समय में पूरी होती है। दूसरी 'शरीर पर्याप्ति' को पूरी होने में अन्तर्मुहूर्त लगता है। वाद की पर्याप्तियाँ एक-एक समय में पूरी होती हैं।

— कुछ एक प्राचीन आचार्यों ने मन को इन्द्रियो के अन्तगत समाविष्ट कर के पर्याप्ति की सख्या पांच बतलायी है। 'आगम' में भी एक स्थल पर मन को भाषा में समाविष्ट करके पर्याप्ति की सख्या पांच बतलाई गयी है, पर प्रचलित भाष्यता तो 'छह पर्याप्ति' की ही है।

— प्रत्येक जीव को छह को छह पर्याप्तियां नहीं होती हैं, इसका स्पष्टीकरण करते हुए कहते हैं

ॐ एकेन्द्रिय जीव को १ से ४ पर्याप्तियां होती हैं ।

ॐ बेईन्द्रिय, तेईन्द्रिय, चउरिन्द्रिय और अक्षी [मन वगैरह के] पंचेन्द्रिय जीवों का १ से ५ होती हैं ।

ॐ सभी पंचेन्द्रिय जीवों को १ से ६ होती है ।

— ऐसा कोई नियम नहीं है कि सभी जीव अपनी तमाम पर्याप्तियां पूरी करते ही हैं । पर्याप्ति पूरी किये बगर भी जीव मर सकता है ।

प्रश्न ऐसा क्या हाता है ? कोई जीव अपनी सभी पर्याप्तियां पूरी करता है और कोई अपने लिये योग्य पर्याप्तियां पूरी किये बगर मर जाता है ?

उत्तर इस में नियामक है उस जीव का अपना अपना काम । नामकम की एक प्रकृति का नाम है 'पर्याप्ति' । इस 'पर्याप्ति' नाम काम का उदय हाता है ता जीव अपनी योग्य पर्याप्ति पूरी कर ही लेता है पर यदि 'अपर्याप्ति नामकम' का उदय होता है तो वह पूरी नहीं कर सकता और मर जाता है ।

प्रश्न अपने लिये योग्य पर्याप्तियों को भी पूरी नहीं कर पाने वाले जीवों की पहचान किस नाम से दी गई है ?

उत्तर उन जीवों को 'अपर्याप्ति' कहा जाता है । पर्याप्ति पूरी करनेवाले 'पर्याप्ति' कहे जाते हैं । 'अपर्याप्ति' जीवों के दो भेद होते हैं

(१) लक्ष्मि अपर्याप्ति (२) करण अपर्याप्ति

जा जीव अपने लिये योग्य पर्याप्ति पूरी किये बगर मर जाता है उसे लक्ष्मि अपर्याप्ति कहते हैं ।

जिन जीवों ने अभी अपने लिये योग्य पर्याप्तियां पूरी न की हो [पूण करने का ताय चल रहा हो] परन्तु पूण करनेवाले हो, ता उस

समय तक वे 'करण-अपर्याप्त' कहे जाते हैं। हालांकि वे जीव तो 'करण अपर्याप्त' ही होते हैं। उन्हें 'पर्याप्त नामकर्म' का उदय होना है।

इस तरह सक्षेपरूप में पर्याप्त का विषय स्पष्ट किया गया है। इस विषय को ज्यादा विस्तार में समझने की जिज्ञासावालों को 'पंचमग्रह', 'तत्त्वार्थभाष्य टीका' वर्ग-ग्रन्थों का अध्ययन करना चाहिए।

१४. परावर्तमान प्रकृति

कर्मों के फल की अपेक्षा, कर्मों के कार्य की अपेक्षा, कर्मों के वध की अपेक्षा, कर्मों के उदय की अपेक्षा, कर्मों के अलग-अलग वेद वननाये गये हैं। जैसे कि शुभ-अशुभ, धाती-अधाती, गर्वधाती-देणधाती, ध्रुववर्धी-अध्रुववर्धी, ध्रुवोदया-अध्रुवोदयी।

इसी तरह वध और उदय की अपेक्षा कर्मप्रकृति के दो प्रकार बतलाये गये हैं

१. परावर्तमान, २. अपरावर्तमान।

जो कर्मप्रकृति अन्य कर्मप्रकृति के वध या उदय को रोक कर स्वयं वधे या उदय में आये, उस कर्मप्रकृति को 'परावर्तमान' प्रकृति कहा जाता है। ऐसी परावर्तमान कर्मप्रकृतियाँ वध की अपेक्षा ६१ हैं। और उदय की अपेक्षा ६३ हैं।

निद्रा ५, गति ५, कपाय १६, वेद ३, आयुष्य ८, जानि ५, मध्यरा ६, मस्थान ६, आहारिक २, वेत्रिय २, आहारक २, आनुपूर्वी ४, विहायोगगति २, त्रम[दणक] १०, न्यावर[दणक] १०, गोत्र २, हान्य १, रति १, अरति १, शोक १, आतप १. उद्योग १

— १६ कपाय + ५ निद्रा = २१ कर्मप्रकृतियाँ साथ ही वधती हैं, अर्थात् ये २१ प्रकृतियाँ वध की अपेक्षा परावर्तमान नहीं हैं, परन्तु उदय की अपेक्षा परावर्तमान हैं। मजातीय अन्य कर्मप्रकृति का उदय रोक कर-हटा कर उदय में आती हैं।

*क रिक्का २०२/२२३

1 विग्नित्वाग्निं वा गच्छेद वध उदय वा अन्नपगईए।

मा हृ पदित्तमाणी अग्निवारंति अपरित्यक्ता ॥४३॥ — पंचमग्रहे/द्वार-३

— नामकम की चार प्रकृतिया स्थिर, शुभ अस्थिर और अशुभ, बध की अपेक्षया परावतमान हैं। अथान अस्थिर और अशुभ के बध का रोक कर स्थिर और शुभ बधता हैं। इसी तरह स्थिर और शुभ जय बध रह हा तब उसे गर बर अस्थिर-अशुभ बध सकता ह।

इन २१ [२१ + ४] के अलावा की ६६ कमप्रकृतिया बध एन उदय-दाना की अपेक्षया परावतमान ह।

— उच्य की अपेक्षया मिश्रमोहनीय और सम्यक्त्व माहनीय य दा गिनन मे ६३ प्रकृतिया परावतमान होनी हैं।

— जा कमप्रकृतिया बध रही हा, उदय म आ रही हो, तब दूसरी कारि अय बध रही या उदय मे आई हुई प्रकृति का रोक न सक उसे 'अपरावतमान कमप्रकृति' कहा जाता ह। ऐसी २६ कमप्रकृतिया हैं। उनक नाम निम्न है

१ नानावरण ५, अन्तराय १, दशनावरण ८ मिथ्यात्व मोह १, भय माह १, जुगुप्सा मोह १, पराघात १, ताथकर १, उच्छ्वास १, अगुलघ १ निर्माण १ तजस १, उपघात १, वर्णादि ४ कामणशरीर १

१५ पत्योपम*

पत्य यानी प्याला ।

प्याले की उपमात्राला [नुलनावाला] मर्या का नाप उमका नाम पत्यापम [पत्य + उपमा = पत्योपम]

काल, आयुष्य, भवस्थिति, द्वीप समुद्र पृथ्वीकायाति जीव वगरह की मर्या नाप वगरह समझने के लिय 'पत्यापम' के नाप की जरूर पडती है। जहा गणित क आकटे नहीं पहुच सकते हैं वहा इस पत्यापम म [आगे बढ़कर मागरोपम म] सरया का निणय किया जाता ह। प्रस्तुत म 'लाकप्रकाश' ग्रथ क आधार पर प त्यापम की समझ दी जा रही है।

१ नाणतरावत्सगनचक्र परचायनित्थउस्सात ।

विष्णुसप्तसुक्त धुबबाबिगीउ नामस्य अपरिदत्ता ॥२०॥ — पचमग्रह द्वार-

*कारिका २/२०३

तीन प्रकार के पत्योपम :

[१] उद्धार पत्योपम	[सूदम और बादर]
[२] अद्धा पत्योपम	[" " "]
[३] क्षेत्र पत्योपम	[" " "]

उद्धार पत्योपम

^१एक योजन गहरे, एक योजन चौड़े और एक योजन लंबे प्याले की कल्पना करे । यानी कि एक विराट कुए की कल्पना करे ।

इस कुए में कल्पना से ही, ^२उत्तर-कुरुक्षेत्र में जन्मे हुए युगलिक मनुष्य के सर के सात दिन में उगे हुए बाल, कुए के किनारे तक दबा दबा कर भरो ।

[इन बालों के बारे में पूर्वाचार्यों के अलग अलग मतव्य जानने को मिलते हैं । उपर्युक्त मतव्य 'क्षेत्रसमाप्त बृहद्वृत्ति' ग्रंथ का एव जंबूद्वीप पन्नत्ति ग्रंथ का है । 'प्रवचनसारोद्धार' में एव 'संग्रहणी-बृहद्वृत्ति' में केवल बाल भरने का विधान है । उत्तर कुरुक्षेत्र के युगलिक मनुष्य के बाल भरने का नहीं कहा गया है । जबकि 'क्षेत्रविचार' की स्वोपज टीका में कहा गया है कि . देवकुरु और उत्तरकुरु क्षेत्रों में जन्मे हुए सात दिन के भेड के बच्चे के बाल के सात टुकड़े करना . हर एक टुकड़े के २० लाख ८७ हजार एकसौ बावन टुकड़े कर के कुए में भरना]

— कुए में इस तरह ठूस ठूस कर बाल भरे जायें कि जिससे न तो आग उन बालों को जला सके, न ही पानी उसमें प्रविष्ट हो सके । और चक्रवर्ती राजा की सेना उस कुए पर से गुजर जाये फिर भी एक तिन्के जितना भी वह दवे नहीं..

१ उत्सेध अंगुल के नाप से योजन का नाप समझना है । आगम ग्रन्थों में तीन प्रकार के अंगुल बताये गये हैं - १. उत्सेध-अंगुल, २. प्रमाण-अंगुल और ३. आत्म-अंगुल ।

इन तीन प्रकार के अंगुल के प्रत्येक के तीन-तीन प्रकार हैं . सूचिअंगुल, प्रतरअंगुल और घनांगुल ।

इन्का सविस्तर विवेचन 'द्वयलोकप्रकाश' ग्रन्थ में मिलता है ।

२ 'उत्तरकुरुक्षेत्र' का वर्णन 'क्षेत्रलोकप्रकाश' ग्रन्थ में मिलता है ।

— इस तरह भरे हुए कुए में से समय समय पर एक एक बाल के टुकड़े को निकाला जाय और इस तरह उस कुए का खाली होने में जितना समय लगे उतने समय को पत्योपम कहते हैं ।

— बाल को निकालने [उद्धार करना यानी निकालना] की प्रक्रिया [कल्पना से] करने की होने से उसे 'उद्धार-पत्योपम' कहा जाता है । यह वणन बादर-उद्धार पत्योपम का है ।

सूक्ष्म-उद्धार-पत्योपम का स्वरूप अब बताया जा रहा है

— जा बाल कुए में भरने के हैं, उस प्रत्येक बाल के असह्य टुकड़े करें । उन टुकड़ों से कुए को ठूस ठूस कर भरो । फिर समय समय पर एक एक टुकड़ा बाहर निकालो । जितने समय में कुआ खाली हो उतने समय का सूक्ष्मउद्धार पत्योपम कहा जाता है । सख्यातों बरोड बरस हाते हैं ।

अद्वापत्योपम

— पहले की तरह कुए को बालों से भरो । पर उसमें से हर सा बरस के बाद एक बाल बाहर निकालना । इस तरह सभी बाल कुए से बाहर निकालने के । उसमें जितना समय लगे उस समय का अद्वा पत्योपम कहा जाता है । यह बादर अद्वापत्योपम है ।

— बाल के असह्य टुकड़े कर के कुए में भरो । उसमें से हर सा बरस में एक एक बाल के टुकड़े को बाहर निकालो । इसे निकालने में जितना समय लगे उस समय का सूक्ष्म अद्वापत्योपम कहा जाता है ।

'क्षेत्रपत्योपम

— पहले की भाँति ही बाल [असह्य] कुए में भरो । बालों को बाहर नहीं निकालना है, पर बाल जिन आकाशप्रदेशों को छूकर रहे हों उन आकाशप्रदेशों को कल्पना से बाहर निकालना है । समय समय पर एक एक आकाशप्रदेश को निकाल कर कुए का खाली करना है । कुआ खाली होने में जितना समय लगे [असह्य बालचक्र घीत जाये] उस समय का कहते हैं 'बादर क्षेत्र पत्योपम ।'

1 दृष्टिवाद के द्रव्य प्रमाण में गुरुचित विचार करने के प्रसंग पर कभी यह शक्तिपत्योपम उपयोग में आता है ।

—बाल के असख्य टुकड़े कर के कुए में भरो। फिर वे बाल के टुकड़े जिन आकाशप्रदेशों को छूका रहे हों और आकाशप्रदेश अनछुए हों, उन सब को बाहर निकालने में [समय-समय पर] जितना समय लगे उसे 'सूक्ष्म क्षेत्र पल्योपम' कहते हैं।

नाप

- सूक्ष्म उद्धार पल्योपम से द्वीप-समुद्र वर्गरह नापे जाते हैं।
- सूक्ष्म अद्धा पल्योपम से काल, आयुष्य, भवस्थिति वर्गरह नापा जाता है।
- सूक्ष्म क्षेत्र पल्योपम में पृथ्वीकाय वर्गरह जीव नापे जाते हैं।

विशेष जानकारी

१० कोटाकोडी पल्योपम = एक सागरोपम होता है।

१० कोटाकोडी सागरोपम = छह आरे होते हैं।

छह आरा = एक उत्सर्पिणी या अवसर्पिणी होता है।

उत्सर्पिणी [छह आरा] अवसर्पिणी [छह आरा] = एक कालचक्र होता है।

१६. भव्य-अभव्य

^२मडित ने श्रमण भगवान महावीरस्वामी से पूछा

जीवत्ते सामण्णे भव्वोऽभव्वोत्ति को भेओ ? जीवो मे जीवत्व तो समान है... फिर भव्य-अभव्य का भेद किस लिए ?

भगवत ने कहा

'मडित, जीव और आकाश में द्रव्यत्व, ज्ञेयत्व, प्रमेयत्व समान होते हैं ना ? फिर भी जीव में जीवत्व, आकाश में अजीवत्व अलग अलग होते हैं ना ? उसी तरह जीवो में जीवत्व समान होने पर भी भव्यत्व और अभव्यत्व अलग अलग हो सकते हैं। मोक्षगमन की अपेक्षया ये भेद हैं। जिस जीव में मोक्ष जाने की योग्यता होती है वह भव्य कहा

१ यह वर्णन 'कालसप्ततिका' प्रकरण पर आधारित है।

२ श्रमण भगवान महावीरस्वामी के उठे गुरुधर।

जाता है और जिस जीव में मोक्ष जाने की योग्यता ही नहीं है उसे अभव्य कहा जाता है ।

यह भव्य-अभव्य का भेद कमजनित नहीं है, परंतु स्वाभाविक है । फिर भी वह भव्यत्व जीवत्व की भाँति नित्य अविनाशी नहीं है । अनादिमातृ है । चूँकि माक्ष में गये हुए जीव में भव्यत्व होता नहीं है । मिद्ध आत्मा न ता भव्य हाते हैं, न ही अभव्य होते हैं ।

भव्य जीव के लिये कम का सयोग 'अनादि सात होता है, जैसे कि सुवर्ण ग्राम मिट्टी का सयोग होता है वसा । अनादिहालीन सयोग हाता है जरूर, पर उसका अत आ सक्ता है, यह सयोग टूट सक्ता है ।

अभव्य जीव के लिये कम का सयोग अनादि अनत होता है । जैसे जीव और आकाश का सयोग होता है वसा । सयोग अनादिकालीन हाता है और अनतकाल तक रहता है । कभी वह सयोग टूटता नहीं है ।

प्रश्न यदि सभी भव्य जीव मोक्ष जानेवाले होंगे तो कालक्रम से यह ससार भव्य जीवों से रहित नहीं हो जायेगा क्या ? ससार में फिर अकेले अभव्य जीव ही रह जायेंगे क्या ? जैसे कि अनाज का कोठार भरा हुआ हो, उसमें से थोड़ा थोड़ा अनाज कम हाता रहे ता कालक्रम से मारा कोठार खाली हो जाता है, वैसे ही कम से कम, छट महीने में तो एक जीवात्मा मोक्ष में जाता ही है क्या नियम है ना ? काल अनत है , अत ससार में भव्य जीव रहेंगे ही नहीं ।

उत्तर ऐसी कल्पना करने की आवश्यकता नहीं है । जिस तरह भविष्यकाल अनत है और आकाश अनत है उसी तरह भव्य जीव भी अनत है । भूतकाल और भविष्यकाल समान है । भूतकाल में एक निगाद के आतव भाग में भव्य जीव माक्ष में गये हैं और भविष्यकाल में भी उतने ही माक्ष में जायेंगे । इसलिये कभी भी यह ससार भव्य जीवों से खाली होनेवाला नहीं है । याद रखना कि भव्य जीव भी काल और आकाश की तरह अनत हैं ।

दूसरी बात यह कि भव्य जीव हैं, जिन में मोक्ष में जाने की योग्यता

1 मन्वाऽभव्या समाधयो

— विशेषावश्यक भाष्ये

2 भण्णइ भव्या जाणो न य जोगहोए सिउभइ सव्या ।

जह जाणग्मिदि विए मन्वप्य न नीए पडिमा ॥ — विशेषावश्यक भाष्ये

है, वे सभी जीव मोक्ष में जायेंगे ही — वैसे कोई नियम नहीं है । मोक्ष-गमन की योग्यता हो, परंतु योग्य सामग्री मिले तो ही मोक्ष में जाया जा सकता है । जैसे सुवर्ण-पाषाण या लकड़ी-ऊत सब में मूर्ति बनने की योग्यता है, परन्तु सब मूर्तियाँ बनती नहीं हैं । सभी पाषाण में वा सभी काष्ठ में मूर्तियाँ नहीं तराशी जाती हैं । जिसे योग्य सामग्री मिलती है, उसकी ही मूर्ति बनती है ।

या फिर अनादि-सयुक्त सुवर्ण और मिट्टी, योग्य सामग्री मिलने पर ही चलन होते हैं । सामग्री नहीं मिलने पर तो अनन्त अनन्त काल तक भी अलग नहीं होते हैं । अर्थात् योग्यता ही पर योग्य सामग्री मिलती है तब ही कार्य होता है, नहीं मिले तो कार्य नहीं होता है । अयोग्यतावाले को योग्य सामग्री मिलने पर भी कार्यसिद्धि नहीं होती है ।

— 'भव्य जीव को, योग्य सामग्री मिले तब ही मोक्ष जा सकता है ।

— अभव्य जीव को योग्य-सामग्री मिलने पर भी वह मोक्ष में जायेगा ही नहीं !

— भावों की अपेक्षया 'भव्यत्व' और 'अभव्यत्व' को 'पारिणामिक' भाव में समाविष्ट किया गया है । अर्थात् भव्यत्व-अभव्यत्व के भाव, कर्म के उदय से या उपशम से या क्षय अथवा क्षयोपशम से पैदा नहीं होते हैं । वह अनादि सिद्ध आत्मद्रव्य के अस्तित्व में ही सिद्ध है ।

१७. निर्ग्रन्थ, स्नातक

सम्यग्दर्शन-ज्ञान और चारित्र्य की शुद्धि-अशुद्धि की अपेक्षया श्रमणों के पाँच प्रकार बतलाये गये हैं । सभी श्रमणों का चारित्र्यपालन एक सा नहीं होता है । शारीरिक बल और मानसिक बल का तारतम्य और कर्मों के उदय की विचित्रता के कारण चारित्र्यपालन में भी तारतम्य बना रहता है ।

श्रमणों के ५ प्रकार :

१. पुलाक, २ वकुश, ३ कुशील, ४ निर्ग्रन्थ, ५ स्नातक

इस विषमकाल में पुलाक, निर्ग्रन्थ और स्नातक कक्षा के श्रमण नहीं हो सकते हैं । अभी तो वकुश और कुशील कक्षा के श्रमण होते हैं ।

1 तह जो मोक्षो नियमा सो भव्याणं न इयरेणि ॥ — विशेषावश्यक भाष्ये

विशुद्धि का तारतम्य

- अध्ययसाया की सबसे कम विशुद्धि पुलाव की हाती है ।
- उससे ज्यादा विशुद्धि वकुश की हाती है ।
- उससे ज्यादा विशुद्धि कुशील की हाती है ।
- उससे ज्यादा विशुद्धि निग्रथ की हाती है ।
- उससे ज्यादा विशुद्धि स्नातक की हाती है ।

प्रस्तुत म निग्रथ और स्नातक — इन दो वक्षा के श्रमणों के बारे में विस्तृत जानकारी देना है । इनके अलावा के श्रय श्रमणा व बारे में 'पञ्चनिग्रथी' नामक प्रकरण में से जानकारी मिल जायेगी ।

निग्रथ

ग्रथ यानी गाठ । ग्रथ यानी बवन । जो ग्रथरहित बनत हैं उह निग्रथ कहा जाता ह । ग्रथ-गाठ दो प्रकार की होती है

१ द्रव्य गाठ और २ भाव गाठ ।

घन, घाय जोहरात मोना, जमीन, पशु, मनुष्य बगरह को द्रव्यगाठ कहा जाता है ।

मिथ्यात्व, कपाय नाकपाय का भाव गाठ कहा जाता है ।

इन दोना प्रकार की गाठा का त्याग करनेवाले निग्रथ कह जाते ह । ये श्रमण निग्रथ १ उपशमक और २ क्षपण दो प्रकार के होने ह । अयान् बर्मों का उपशात करावाले और बर्मों का नाश करनेवाले जाते है ।

स्नातक

घातीकम रूप मल मल को शुक्लध्यान रूप पाना स शोकर शुद्ध बन हुए य स्नातक श्रमण हाते हैं । ये श्रमण वीतराग-सवण होते हैं । तेरहवें और चौदहवें गुणस्थानक पर ही होते हैं । अनतान आनदशन ने धारक होते है ।

इन का श्रमणा की इतनी प्राथमिक जानकारी देने के पश्चात अब मत्स्य में, पर सूक्ष्म बातों में भरपूर जानकारी दी जा रही है ।

द्वार	निर्ग्रन्थ	स्नातक
१ वेद	उपशांत/क्षीणवेदी	क्षीणवेदी
२. गग	उपशात/क्षीणरागी	क्षीणरागी
३ कल्प	कल्पातीत	कल्पातीत
४. समय	यथान्यात	यथास्थान
५ प्रतिसेवना	नही	नही
६ ज्ञान	प्रथम के चार	केवलज्ञान
७. तीर्थ	तीर्थ मे/अतीर्थ मे	तीर्थ मे/अतीर्थ मे
८ वेग	जैन साधु का अन्य साधु का गृहस्थ का भाव मे जैन का ही ।	जैन साधु का अन्य साधु का गृहस्थ का भाव मे जैन का ही ।
९ शरीर	श्रीदारिक/तैजस/कामरुण	श्रीदारिक/तैजस/कामरुण
१०. क्षेत्र	कर्मभूमि/अकर्मभूमि	कर्मभूमि/अकर्मभूमि
११ काल	सभी काल मे	सभी काल मे
१२. गति	अनुत्तर देव	मोक्ष
१३ समयस्थान	एक	एक
१४ मनिकर्ष	स्नातक के जितने	निर्ग्रन्थ के जितने
१५. योग	तीनों योग	योगी/अयोगी
१६. उपयोग	माकार/निराकार	माकार/निराकार
१७ कपाय	उपशात/क्षीण	अकपायी
१८ लेश्या	शुक्ल लेश्या	शुक्ल लेश्या
१९ परिणाम	वर्धमान/अवस्थित	अवस्थित
२० वधन	जाता वेदनीय	जाता/अवधक
२१ उपमपदहान	कपाय कुशील ही, स्नातक ही या अविरत ही ।	सिद्ध ही ।
२२ सज्ञा	नजावश नहीं हो	नजावश नहीं हो
२३. आहार	आहारी	आहारी/अण्णाहारी
२४ उदय	मोहनीय के विना ७	अघाती
२५. उदीरणा	वेद आयु मोह. विना ५	नाम गोत्र/१४ वे पर नहीं

द्वार	निग्रय	स्नातक
२६ भव	जघय स १ उत्कृष्ट म ३	ज उ १ ही
२७ आकष	जघय मे १ उत्कृष्ट मे ३	जघय/उत्कृष्ट १ ही
२८ काल	जघय १ समय उत्कृष्ट अन्तमु हत	जघय १ समय उत्कृष्ट देशोन पूव काटि
२९ समुदघात	एक भी नहीं	केवल समुदघात
३० अतर	जघय १ समय उत्कृष्ट ६ महीना	नहीं हाता ।
३१ क्षत्र	लोक का असरयातवा हिस्ता	लोक के असरयातव हिस्ता मे/समग्र लोक म
३२ स्पशना	क्षेत्र से कुछ अधिक	क्षत्र स कुछ अधिक
३३ भाव	उपशम/क्षायिक	क्षायिक
३४ परिमाण	१ मे १६२ तक	१०८ कोटि पृथक्त्व
३५ अल्पबहुत्व	मत्र मे थाडे	पुनात्र स मन्थात गुन

आर ज्यादा स्पष्ट एव विस्तृत जानकारी के लिये 'पञ्चनिग्रया प्रकरण' का अध्ययन करना चाहिए ।

१८ केवलज्ञान

इन चार स्थानों से निग्रय आर निग्रयिया का कवलज्ञान कवल
दशन उत्पन्न होता है (१) जो मन्त्रीकया भाजनकथा, देशकथा आर
राजकथा नहीं करता है (२) जो विवेक स अशुद्धि का त्याग कर के

*कारिका २६८

१ पञ्चनिग्रया निग्रय आर निग्रयिया का कवलज्ञान कवल
दशन उत्पन्न होता है (१) जो मन्त्रीकया भाजनकथा, देशकथा आर
राजकथा नहीं करता है (२) जो विवेक स अशुद्धि का त्याग कर के
पञ्चनिग्रया निग्रय आर निग्रयिया का कवलज्ञान कवल
दशन उत्पन्न होता है (१) जो मन्त्रीकया भाजनकथा, देशकथा आर
राजकथा नहीं करता है (२) जो विवेक स अशुद्धि का त्याग कर के

— ठाणागमूत्रे / स्थान-४

आत्मा को सम्बन्धरूप में भावित करते हैं, (३) जो गति के पूर्व भाग में और पिछले हिस्से में धर्मजागरिका करते रहते हैं.. (४) जो प्राणु-पुण्यभिक्षा की गवेषणा करते हैं । ऐसे निरन्तर-निर्गन्धी यदि केवलज्ञान-केवलदर्शन की इच्छावाले होते हैं तो उन्हें वह उत्पन्न होता है ।

‘केवल’ शब्द का अर्थनिरूपण

‘केवलमेव शुद्ध सगलमत्ताहाकरण अरांत च ।’

- 'एकम्' — सहायता वगैर का । केवलज्ञान का किसी भी इन्द्रिय की सहायता अपेक्षित नहीं होती ।
- शुद्धम् — निमल । कर्मों के आवरणरूप मल-मल का सपूर्ण-तया नाश होने से उत्पन्न होने के कारण ।
- सकलम् — परिपूर्ण-सपूर्ण जेय पदार्थों का यह ज्ञान ग्राहक होने से ।
- असाधारणम् — अनन्यसदृश । इसमें बढ़कर और कोई ज्ञान है ही नहीं ।
- अनन्तम् — अन्त वगैर का । इस ज्ञान का अंत कभी भी नहीं आता है ।

केवलज्ञान के और भी दो अर्थ दिये गये हैं

सासयमप्पडिवाई :

- शाश्वतम् — हमेशा उपयोगयुक्त ।
- अप्रतिपाती — सदा अवस्थायी [रहनेवाला]

प्रश्न . जो शाश्वत् होता है वह अप्रतिपाती तो होता ही है, फिर 'अप्रतिपाती' अलग विशेषण क्यों ?

उत्तर 'शाश्वद् भवं शाश्वतम्' इस व्युत्पत्ति अर्थ के मुताबिक 'जो अनवरत होता है वह 'शाश्वत्' वैसा अर्थ होता है । परंतु इस अर्थ में 'अप्रतिपाती' का अर्थ स्फुट नहीं होता है । 'अनवरत होनेवाला ज्ञान कितने समय तक रहेगा ?' इस प्रश्न को अवकाश रहता है । उसका जवाब है अप्रतिपाती । यानी कि अनवरत-निरंतर उपयोगनाला वह ज्ञान अदाकालीन होता है ।

केवलज्ञान का लक्षण

⊙ सकलवस्तु प्रकाशस्वभाव केवलज्ञानम अथवा

⊙ निखिल द्रव्य पर्यायसाक्षात्कारिस्वरूप केवलज्ञानम ।

— जिसका स्वभाव समस्त वस्तुग्रा का प्रकाशित करने का वा उस केवलज्ञान कहते हैं । अर्थात् समस्त द्रव्या का, उनके तमाम पर्याय सहित साक्षात्कार करवाने के स्वभाव वाला यह केवलज्ञान है ।

केवलज्ञान आत्मा का स्वभाव

आत्मान स्वभाव एतत् केवलज्ञानम ।

केवलज्ञान यह आत्मा का स्वभाव है ।

प्रश्न केवलज्ञान यदि आत्मा का स्वभाव है तो वह सदा क्या नहीं रहता है ?

उत्तर चानावरणादिक रूप जा अनादि मल है उससे वह धातु है, आच्छादित है, इसलिये वह सदा उपलब्ध नहीं होता है । उन अनादि कमल का क्षय होने पर केवलज्ञान उपलब्ध होता है ।

प्रश्न कमल अनादि होने से उसका क्षय संभव नहीं होगा न ? आकाश और आत्मा का मयोग अनादि है । अतः जैसे उसका वियोग नहीं होता है वैसे कम और आत्मा का मयोग अनादि होने से उसका वियोग नहीं हो सकता ।

उत्तर आत्मा और कम का मयोग, आकाश आत्मा की तरह नहीं, परन्तु भ्रुवण मिट्टी की भाँति है । ज्यों मिट्टी का क्षय होने पर भ्रुवण-साना शुद्ध होता है वैसे कर्मों का नाश होने पर आत्मा शुद्ध होती है और केवलज्ञान कि जो आत्मा का शुद्ध स्वभाव है वह प्रगट होता है ।

केवलज्ञान आत्मस्वभाव ज्ञान पर भी केवलज्ञान उत्पन्न होता है, ऐसा कहा जाता है, वह इस चानावरणादिरूप मल के नाश की अपेक्षया कहा जाता है । 'केवलज्ञान प्रगट होता है,' इसी अर्थ में 'उत्पन्न होता है' या कहा जाता है । इस तरह केवलज्ञान को सादि-अनन्त कहा गया है । आत्मा की सत्ता में रह हुए केवलज्ञान का जीव की भाँति अनादि अनन्त भी कहा जा सकता है ।

केवलज्ञान लोकालोक-प्रकाशक कैसे ?

‘केवलज्ञान द्रव्य नहीं है... अद्रव्य है, इमका अर्थ ‘केवलज्ञान नहीं है’ वैसा नहीं करना है, परन्तु ‘केवलज्ञान द्रव्याश्रित गुण है,’ वैसा करना है । केवलज्ञान आत्मगुणरूप है, इसीलिये वह आत्मस्थ ही होता है ।

प्रश्न - धर्मास्तिकायादि की महाय से आत्मा लोकान्त तक तो जा सकती है, उसने आत्मा को लोकव्यापी तो मानी जा सकती है और केवलज्ञान को भी लोकव्यापी मान सकते हैं, परन्तु आत्मा अलोक में तो जाती नहीं, तो फिर आत्मा में रहे हुए केवलज्ञान अलोक-प्रकाशक कैसे बनेगा ? अतः आत्मा को सर्वव्यापी-विभु माननी चाहिए तब ही आत्मस्थ केवलज्ञान लोकालोक-प्रकाशी बन सकता है ।

उत्तर नहीं, चेतन्य की उपलब्धि शरीर में ही होती है और इसलिये आत्मा की अवगाहना शरीर के प्रमाण जितनी ही होती है । शरीरप्रमाण अवगाहना वाला आत्मा है । उस आत्मा में रहा हुआ केवलज्ञान लोकालोकप्रकाशक है । केवलज्ञान की गति-अगति नहीं होती है । आत्मा से अलग केवलज्ञान हो नहीं सकता । लोक में या लोकान्त पर रही हुई आत्मा का केवलज्ञान लोकालोकप्रकाशक बन सकता है ।

- आत्मा सर्वव्यापी नहीं है । [द्रव्य की अपेक्षया] परन्तु उसका गुण केवलज्ञान सर्वव्यापी है ।
- एक अपेक्षया ज्ञान और ज्ञानी अभिन्न हैं, इस अपेक्षया आत्मा को भी सर्वव्यापी कहा जा सकता है ।
- ज्ञान वह आत्मा का पर्याय है । इस पर्याय की अपेक्षया आत्मा को सर्वव्यापी कहा जा सकता है ।

केवलज्ञानी की देशना :

‘केवलज्ञान प्रगट होने के बाद, यदि वह आत्मा तीर्थकर होती है [या तीर्थकर नहीं भी होती है] तो वह सकल जीवसृष्टि के अनुग्रह के लिये देशना देती है, जैसे कि सूर्य प्रकाश देता है । उस देशना का ध्वनि द्रव्यश्रुतरूप होता है और द्रव्यश्रुत भावश्रुत के बिना हो नहीं सकता ! तो क्या केवलज्ञानी को श्रुतज्ञान होता है ?

‘कवलज्ञान हाने के पश्चात् मनिज्ञान श्रुतज्ञान अवधिज्ञान आर मन पयवज्ञान नहीं हात है ।’ इस सिद्धात का मद्दनजर रखत हुए यह जिज्ञामा उठायी गयी ह । इस जिज्ञामा का समाधान नदीसूत्र मे बडा युक्तियुक्त किया गया ह ।

सूत असून, अभिलाप्य अनभिलाप्य आदि सभी द्रव्या का, सभी पयाया का केवलज्ञान मे ही तोर्यकर वगरह जानते हैं । श्रुतज्ञान से नहीं जानत हैं । क्याकि श्रुतज्ञान क्षायोपशामिक होता ह । केवलज्ञानी का ना चारो हा धाती कर्मो का सबया क्षय हा गया ज्ञान मे क्षायोपशम भाव हाता ही नहीं ह ।

केवलज्ञानी जिन अर्थो का जानते ह, उसमे जिह प्ररुपित करना गक्य हा [बह जा मके] वैसे भाव हात ह व ही कहते ह । प्ररुपित नहीं हा सकते हा वस भाव कहते नहीं ह ।

प्रश्न क्या केवलज्ञानी प्रनापनीय प्ररुपणीय सभी अर्थ कहत ह ?

उत्तर नहीं समो प्रनापनीय अर्थ नहीं कह सकते ह । चूकि धायुष्य ना परिमित सोमित हाता है, जबकि कथनीय भाव अपरिमित हात हैं । इसनिये, ग्रहण करने की क्षमता को आक कर व कथनीय भाव कहते हैं ।

प्रश्न उस अथकथन व लिये जिस शब्दसमूह का उपमाग हाता है वह द्रव्यश्रुत कहा जायेगा या नहीं ?

उत्तर नहीं, वह वचनमाग हाता ह । केवलज्ञानी का वचनमाग हाता है । वचनमाग नर्मोदयजय हाता ह । श्रुतज्ञान ता क्षायोपशामिक हाता है । केवलज्ञानी का यह हाता नहीं । उह तो क्षायिकज्ञान हो हाता ह ।

प्रश्न वचनमाग चाह नामकमे व उर्य मे हा परन्तु बाले जान वान पुद्गलात्मक शब्दा का क्या ?

उत्तर व पुद्गलात्मक शब्द, श्रिताया व भावश्रुत का वारण बन सकत हैं, उस अपक्षया उमे ‘द्रव्यश्रुत’ का ना मकता है परन्तु भावश्रुत नहीं कहा जा सकता ।

श्री इन्द्रभूति गीतम भगवान महावीर ने पूछते हैं .

‘हे भदत, समुद्घात कितने हैं और कौन कौन ने हैं ?’

‘हे गीतम, नमुद्घात मान प्रकार के हैं, वे इस तरह .

१ वेदना समुद्घात, २ कषाय समुद्घात, ३ मरणांतिक समुद्घात ४ वक्रिय समुद्घात, ५ तैजस समुद्घात, ६ आहारक समुद्घात, ७ केवली समुद्घात

• एक से छह तक के समुद्घात छद्मस्थ जीव को होते हैं, अतः इन्हें छद्मस्थिक समुद्घात कहा जाता है ।

• सातवा समुद्घात सर्वजो को होता है, अतः उसे केवली समुद्घात कहा जाता है ।

वेदना-समुद्घात

वेदना से दुखी हुई आत्मा, अनत कर्मों ने आवरित आत्मा के आत्मप्रदेशों को शरीर में से बाहर निकाले और शरीर के मुँह वगैरह जो पोले [खाली] हिस्से हैं उन्हें आत्मप्रदेशों से भर देती है । शरीर-प्रमाण आत्मा व्यापक बनकर अन्तर्मुहूर्त तक रहती है । उस अन्तर्मुहूर्त में अज्ञाता-वेदनीय कर्म के बहुत से अश नष्ट हो जाते हैं । इस तरह एक अन्तर्मुहूर्त तक का समय ‘वेदना-समुद्घात’ का होता है ।

कषाय समुद्घात .

कषायों से व्याकुल जीवात्मा, शरीर के पोले [खाली] हिस्सों को आत्मप्रदेशों से भर कर, शरीरव्यापी बनाकर, एक अन्तर्मुहूर्तकाल में कषाय-मोहनीय कर्म के काफी अंशों को नष्ट कर देता है ।

मरणांतिक समुद्घात :

मृत्यु के भय से व्याकुल बना हुआ जीव, जब एक अन्तर्मुहूर्त का आयुष्य बाकी रहा हो तब शरीर के पोले हिस्सों को आत्मप्रदेशों से भर कर, शरीर जितनी मोटाई-चौड़ाईवाला बन जाता है । परन्तु लंबाई

1 कति ध भेने, नमुग्धाया पण्णत्ता ? गोवमा, नत्तसमुग्धाया पण्णत्ता, तं जहा वेदणानम्. वनायनम् मारशतिअनम् नेयानसम् आहारनम्. वेवविनसुग्धाते ।

म जघन्य म अगुल के असम्यातव भाग जितना और उत्कृष्ट मे एक दिशा मे उत्पत्तिस्थान तक असम्य योजन व जितना उनता है । फिर वान म, अतमुहृत-काल मे आयुष्य कम के ग्रहृत मे शक्ति का नाग कर के मृत्यु प्राप्त करता है ।

वक्रिय समुदघात

वक्रिय शक्तिवाला जीव, शरीर म म आत्मप्रदशा का बाहर निकाश कर शरीर के पोते [पाली] हिस्सा को आत्मप्रदशा म भरता है । माटाई-चाटाई म शरीरप्रमाण हा जाता है । परतु लवाई म मस्यात योजन की दडाकृति बनाना है । अतमुहृत काल इस तरह रहकर 'वक्रिय शरीर नामकम' के ग्रहृत म दलिका का नष्ट कर नेता है ।

तजस समुदघात

'तेजाश्या नामक शक्ति का धारक जीव, वक्रिय समुदघात की तरह हो अपन शरीर प्रमाण मोटा-दुबला बनता है आर मस्यात याजन व जितनी दडाकृति बनाकर अतमुहृत काल म तजस व अगा का नाग करता है ।

आहारक समुदघात

आहारक लघिधान बीदह पूवधर आहारक शरीर बनात ह । उस शरीर का बनाकर विमजिन करते समय यह समुदघात करत ह । वे भी शरीर में मे आत्मप्रदेश बाहर निकाल कर शरीर व जितनी माटाई चाटाई करत ह । सग्यान याजन व जितनी दडाकृति बनात ह, और अतमुहृत काल मे शक्ति पुरान कर मार आहारक पुनगना का नष्ट करत ह ।

केयली समुदघात

यह समुदघात मात्र मयन प्रीतराग ही करत हैं । इस समुदघात का समय केवल आठ समय का ही होता ह । [इस समुदघात का विस्तृत बणन शताक न २८४--७५ म कर लिया गया है अर वगं पर नहीं लाहरा रह ह ।]

छात्रस्थिक समुद्घात के वारे में विशेष .

- ११ से ५ [वेदना, कषाय, मरण, वैक्रिय, नैजस] समुद्घातो का सभी जीवो ने सभी जातिओ मे [एकेन्द्रिय वगैरह] अनत वार अनुभव किया हुआ होता है ।
- कुछ एक लघुकर्मी जीवो को एक भी समुद्घात का अनुभव नही हुआ हो, वैसा भी हो सकता है । कुछ को एक-दो समुद्घात का ही अनुभव हो, वैसा भी हो सकता है । कुछ भारीकर्मी जीव मर्यात, असर्यात और अनत समुद्घातो का अनुभव भी करते है ।

सूक्ष्म अनादि निगोद के जीव निगोद मे दो-तीन समुद्घात का ही अनुभव करते हैं पर अनतवार ।

एक जीव की अपेक्षया समग्र ससारकाल मे आहारक समुद्घात चार वार ही हो सकता है । २^{औथा} आहारक समुद्घात करनेवाली आत्मा उसी भव मे सिद्ध हो जाती है ।

३समुद्घात के आश्रयभूत कर्म .

वेदना	अशाता-वेदनीय कर्म
कषाय	चारित्र्य मोहनीय कर्म
मरण	आयुष्यकर्म

१ आद्या पत्र समुद्घात सर्वेषामपि देहिनाम् ।

अनुभ्रता अनन्ता म्युर्यथाञ्च नर्वजातिषु ॥ —द्रव्यलोकप्रकाशे

२ इह यच्चतुर्यवेत्तमाहारक करोति न नियमाद् तद्भव एव मुक्तिमासादयति ।

—प्रज्ञापना-टीकायाम्

३ अमट्टेद्यादिश्रितञ्चाद्यो मोहनीयाश्रित परम् ।

अन्तमुहूर्तशेषायु सश्रित म्यातृतीयक ॥२७५॥

नुर्यपत्रमत्रप्लान्च नामकर्म समाश्रिता ।

नामगोत्रवेद्यकर्मश्रित मप्लमो भवेत् ॥२७६॥

—द्रव्यलोकप्रकाशे

वेयणकसायमारण-वेत्तव्वियतेउहारकेवलिया ।

मग पण चउ तिघी कमा मणुमुरनेरइयतिरियाणं ॥

—पचसग्रहे

प्रक्रिय	नामकम
तैजस	नामकम
आहारक	नामकम
कवली	नाम, गात्र वेत्तनीयकम

अजीव समुदघात

उपर जा समुदघात बताय गय ह, उन मात समुदघात का जीव अनुभव करते ह । जबकि अजीव-समुदघात अनुभवरूप नहीं ह । चूकि अजीव का अनुभूति हो ही नहीं सकती । स्वभाव से उत्पन्न हुए पुदगल परिणाम से 'अचित्त महास्कध' रूप समुदघात हाता है । उसका कारण जाठ समय [कान का मूकम अण] का हाता है ।

चार गति मे समुदघात

- मनुष्यगति म मात
- देवगति म पांचि
- नरकगति म चार
- त्रियचगति म तीन
- मनुष्यगति म माता समुदघात हा सवन ह । चकि मनुष्य मे सभी भाव समवित ह ।
- देवगति म १ मे ५ समुदघात ही हात ह । देव का चीदह पूव का जान नहीं हाता । इसलिए आहारक समुदघात नहीं होना जात देव सवन ता हा नहा सक्त अत देवका समुदघात भी नहीं हाता ।
- नरकगति म १ म ८ समुदघात ही हाते है । आहारक आर कवली समुदघात ना उपर के कारण से नहीं आते, जबकि नरक क जीव को तेजाश्या ही लधि नहीं हाती, अत नरक समुदघात भी नहीं हाता ।
- त्रियचगति म [प्रक्रिय लधिवाक मी पचेन्द्रिय आर वायुवाय क अलावा] १ स २ समुदघात ही हात ह । चूकि त्रियका का प्रक्रिय लधि नहीं हात म चन्द्रिय समुदघात उत् नहा होता ह ।

२० योग

मन-वचन-काया की क्रिया वह है 'योग' ।

मन के चार, वचन के चार, और काया के मान योग है । जैन-दर्शन में कुल पंद्रह योग बतलाये गये हैं ।

मनोयोग के चार प्रकार .

१. सत्य मनोयोग

३. सत्यासत्य मनोयोग

२. असत्य मनोयोग

४. असत्यामृषा मनोयोग

१ सत्य के दो अर्थ हैं . पदार्थ का यथावस्थित चिंतन वह है सत्य । मोक्षमार्ग के आराधकों के लिये जो हितकारी है वह है सत्य । किसी भी बात या वस्तु के बारे में सर्वज्ञ के वचन अनुसार चिंतन करना वह सत्य मनोयोग है । जैसे कि . 'जीव है, नित्यानित्य है, काय-प्रमाण है, कर्म बाधता है. .कर्म भुगतता है. . ' वगैरह ।

२ किसी भी बात या वस्तु के बारे में सर्वज्ञवचन की परवाह किये बिना विचार करना, उसका नाम है असत्य मनोयोग । जैसे कि 'जीव नहीं है ' या 'जीव नित्य ही है . अकर्ता है .. निर्गुणी है. . स्वकर्म को भोक्ता नहीं है .. !'

३ जिस विचार में-चिंतन में कुछ सत्य हो और कुछ असत्य हो, उसे सत्यासत्य मनोयोग कहा जाता है । जैसे कि किसी जंगल में कुछ आम्रवृक्ष हो, कुछ पीपल के पेड़ हो, कुछ ववूल के वृक्ष हो, और बहुत से अशोक वृक्ष हो.. उस जंगल को देखकर सोचे कि 'यह अशोक वृक्षों का वन है,' तो वह सत्यासत्य मनोयोग बनेगा । अशोक वृक्ष है, इसलिये सत्य और दूसरे वृक्ष भी होने से असत्य । यह योग व्यवहार-नय की अपेक्षया है । निश्चयनय की दृष्टि से तो यह भी असत्य मनोयोग ही है ।

४ जिस चिंतन में सत्य भी नहीं हो. असत्य भी नहीं हो, केवल स्वरूप का ही चिंतन हो, उसे असत्यामृषा मनोयोग कहा जाता है । जैसे कि 'मुझे देवदत्त के पास से गाय लानी है, या उसे सुवर्ण का घड़ा देना है ।' इस विचार में सत्य-असत्य जैसा कुछ भी नहीं है....., इसलिये इसे असत्यामृषा मनोयोग कहा जायेगा ।

वचनयोग के चार प्रकार

१ सत्य वचनयोग

३ सत्यात्मय वचनयोग

२ असत्य वचनयोग

४ अमत्यात्मया वचनयोग

वचन के ये चार याग मनायाग के चार प्रकारों तरह होते हैं। कबल विचार या चिन्तन की जगत् यहाँ पर जानना (भाषा-व्यवहार) एका समझना है। मनायोग में मानव की क्रिया वचनयोग में मानव की क्रिया है।

नामक और चार मनायाग एक वचनयोग स्थित व्यवहार रूप की अपेक्षा है। निश्चयनय की दृष्टि में मानव अदृष्ट विधा (जिज्ञासा या गान) वाला है वह ज्ञान और वचन मय है। ज्ञान अपानादि में दृष्टि आणवधाना है वह मत्र ज्ञान और वचन अमय है। अध्यात् विद्वेषाय दा ही प्रकार का मानव मया है—मय और अमय।

भाषा और वचनयोग में भेद

प्रश्न आगम में भाषा का वचन वचनयोग में प्रत्यक्ष किया गया है या इन दोनों में भेद क्या है?

उत्तर वचनयोग भाषा का प्रयोग करता है। जाग्रतमा वाचयोग में भाषावगणा के गुणगना का प्रयोग करता है और वचनयोग में इन गुणगना का लपटा है। बालक समय जाता जिज्ञासा चला रहता है। [आत्म-व्यवहारी में हम तरह का मया है]

जागृति स्वस्थभूत बालक का अवगती है। मनायाग भाषा वचन योग—जागृति एक प्रकार के वाचयोग ही है। चकि क्रिया योग का वाच योग नहीं जाता है उस मनायाग या वचनयोग की ही है वह मया क्रिया मया मनायाग का वाचयोग नहीं जाता या दूसरे भाषा या नहीं जाता है।

भाषा का व्यवहारीक होता है या वाचयोग में वाचयोग का व्यवहारीक होता है। वचनयोग में इन दोनों प्रकार का विवेक ही है और मनायाग में वचनयोग का विवेक ही है। हम तरह व्यवहारीक ही है वाचयोग का वाच योग का व्यवहारीक ही है।

जीव उत्पत्ति के प्रथम समय में, नेजस-कर्मण गरीर के द्वारा जो निरन्तर आहार करता है और फिर शरीररचना पूरी हो वहा तक मिश्र शरीर से जो आहार करता है वह 'आज आहार' है। वक्रगति-में जो आहार करता है वह आज आहार है, शरीर के आधाररूप पुद्गलो को स्पर्शन वगैरह इन्द्रियों के स्पर्श से जो आहार ग्रहण होता है उसे 'लोमाहार' कहते हैं।

एकवक्रा, द्विवक्रा, त्रिवक्रा और चतुर्वक्रा गतियों में बीच का समय निराहार-अनाहार होता है और पहला-अन्तिम समय आहारयुक्त होता है।

■ एकवक्रा गति . जब जीव उर्ध्वलोक की पूर्वदिशा में से अधोलोक की पश्चिम दिशा में जाता है तब वह वक्रगति 'एकवक्रा' कहलाती है। यह वक्रगति दो समय की होती है। प्रथम समय में जीव सीधा अधोलोक में जाता है, दूसरे समय में तिरछा अपने उत्पत्ति स्थल में पहुँच जाता है।

☉ द्विवक्रा गति उर्ध्वलोक के अग्निकोण में अधोलोक के वायव्यकोण में जीव जाता है तो 'द्विवक्रा' गति कहा जाता है। इस गति में तीन समय लगता है। पहले समय में समथ्रेणि से नीचे जाता है। दूसरे समय में तिरछा पश्चिम दिशा में जाता है और तीसरे समय में तिरछा वायव्यकोण में जाता है।

☪ त्रस जीवों की वक्रगति इन दो प्रकार की ही होती है। स्थावर जीवों की वक्रगति चार-पाँच समय की भी होती है। प्रथम समय में त्रस नाडी के बाहर अधोलोक की त्रिदिशा में से दिशा में जाता है। दूसरे समय में त्रसनाड़ी में प्रविष्ट होता है। तीसरे समय में उपर जाता है और चौथे समय में त्रसनाड़ी में से बाहर निकल कर, अपना उत्पत्तिस्थल जिस दिशा में होता है वहा जाता है।

☽ त्रिवक्रा गति जीव को दिशा में से त्रिदिशा में जाना हो तो पहले समय में त्रसनाड़ी में प्रवेश कर के, तीसरे समय में उपर जाता है, चौथे समय में नीचे जाता है और पाँचवें समय में त्रसनाड़ी के बाहर त्रिदिशा में अपनी उत्पत्ति की जगह पर चला जाता है।

- मुँह में काग भरना प्रक्षेप करना उसका नाम है प्रक्षेप आहार । यह प्रक्षपाहार एकैन्द्रिय जीवा का, दवा का आर नारकी के जीवा का नहीं होता है ।
- अपयाप्त जीवा का आज आहार हाता है । [आज आहार अनाभाग ही होता है] सवपर्याप्ति से अपर्याप्त जीवा का आज आहार होता है ।
- पर्याप्त जीवो का लामाहार आर प्रक्षपाहार हाता है । पर्याप्तियां पूरी हान पर गभस्थ जीव का लामाहार हाता है । प्रक्षपाहार ता वह तव करता ह जब मुँह म बीर डालना ह ।
- एकैन्द्रिय जीव, देव आर नारक का प्रक्षपाहार नहीं हाता ह परतु पर्याप्ति पूरी करन ते बाद स्पगनैन्द्रिय मे 'लामाहार' करता है ।
- दव मन मे शुभ पुद्गला का चितन करते हैं तव समग्र शरीर म पुद्गल आहाररूप म परिणत हात ह । ये शुभ पुद्गल होत ह । नारक अशुभ पुद्गला का चितन करते ह तव समग्र शरीर मे अशुभ पुद्गल आहाररूप म परिणत हात है ।
- आशरिक शरीरवान वइन्द्रिय आत्ति नियचा का एव मनुष्या का प्रक्षपाहार हाता है ।

कुछ एक आचार्यों का कहना अलग है

३ कहत ह

— जिह्वेन्द्रिय मे स्थूल शरीर म जा आहार का ग्रहण हाता है यह ग्रहणपाहार,

— घ्राणेन्द्रिय से, श्नुगिन्द्रिय म और श्रवणैन्द्रिय म जा आहार ग्रहण हाता है आर धातुरूप म परिणत बाता है यह है आज आहार ।

— जा आहार स्पशनैन्द्रिय मे ग्रहण हा आर धातुरूप म परिणत हाता है यह लामाहार है ।

न्द्रियादि जीवो मे भी सज्ञाओ का होना स्वीकार किया गया है । मन विना के जीवो को 'ओघसज्ञा' होती है ।

- सज्ञा के मुख्य दो प्रकार हैं
१ ज्ञानरूप और २ अनुभवरूप
- ज्ञानरूप सज्ञा मे पाँच प्रकार के ज्ञान को समाविष्ट किया गया है । इस अपेक्षया केवलज्ञानी को भी 'सज्ञी' कहा जा सकता है ।
- अनुभवरूप सज्ञा, अज्ञातावेदनीय कर्म के एव मोहनीय कर्म के उदय से होती है । उनके चार प्रकार हैं .

१ आहार संज्ञा	[अज्ञातावेदनीय के उदय मे]
२ भय संज्ञा	[मोहनीय कर्म के उदय से]
३ मैथुन संज्ञा	["]
४. परिग्रह संज्ञा	["]

भगवतीसूत्र के सातवे शतक के आठवे उद्देशक मे दस सज्ञाएँ बताया गयी है और ये दस सज्ञाएँ सभी जीवो मे होती है, वैसे कहा गया है ।

दस सज्ञाओं के नाम :

१. आहार	६. मान
२ भय	७ माया
३ मैथुन	८ लोभ
४ परिग्रह	९ लोक
५ क्रोध	१० ओघ

एकेन्द्रिय जीवो मे भी ये दस सज्ञाएँ होती है, इस बात को पेड का उदाहरण देकर सिद्ध की गई है ।

- १, पेड जल का आहार करता है ।
- २ पेड को भय भी होता है. भय के विना वह सकुचित नहीं हो ।
- ३ बेल पेड से लिपटती है . यह परिग्रह संज्ञा है ।
- ४ 'कुरवक' नामक पेड से स्त्री जब लिपटती है तब वह फल देता है । यह मैथुन संज्ञा का सूचक है ।

- ५ रक्त जलकमल हेंकार करता है, वह श्राव सना का सूचक है।
- ६ 'रुदती' नामक बेल चरती है, यह मान सना का सूचक है।
- ७ लताएँ अपने फल ढक रखती हैं, यह भाया भाग का सूचक है।
- ८ पृथ्वी पर किसी स्थान पर निधान खजाना गडा हुआ होता है वहा पर भी कुछ पाधें नील पलाश वगैरह ऊग आते हैं, यह लान सना का सूचक है।
- ९ रात पडती है तो कमलपुष्प सकुचित हा जाता है, यह लोक सना का सूचक है।

१० पड पर लता चरती है, यह आघसना का सूचक है।

- मतिमानावरण कम के क्षयापशम से शब्दाथविषयक सामान्य बाध होना है, उसना नाम है आघ सना और विशेष बाध प्राप्त होता है वह कहलाती है लाकसना।
- 'आचाराग सूत्र' की टीका मे कहा गया है बेल जा पेड से लिपटती हुई उपर चडती है वह अव्यक्त मना है। इसी तरह जिसका उपयोग अव्यक्त हा उसका नाम है ओघ मना। और लाग से अपनी अपनी कल्पना के अनुमार जो विकल्प रचे हो [जमे कि श्वान यक्षरूप है, ब्राह्मण देवरूप है, काए पितृरूप है, पल का हवा मे गम रहता है वगैरह] इन सब को लोकमना कहा जायेगा।

'आचारागसूत्र' मे साल्ह मनाए भी बताया गयी है। उपयुक्त वेम सनाए उपरात अय छह मनाए निम्न है

१ मोह, २ धम, ३ सुख, ४ दुख ५ शोक और ६ जुगुप्सा।

- अय ढग मे भी तीन प्रकार की सनाए बताया गयी हैं।

१ दीघकालिकी २ हेतुवादा ३ इष्टिवादा।

- काफी समय पहले बनी हुई घटनाआ का स्मृति मे ताजा होना और भविष्य मे क्या करना है इस बात का चिन्तन हाना उमका नाम है दीघकालिकी मना।
- अपने सुग के लिए जीव अपन का इष्ट हो इमम प्रवृत्त हाता है आर अनिष्ट मे निवृत्त हाता है, उसका नाम है हेतुवादा मना।

- मम्यगृष्टि जीव जो उपदेश देते हैं, वह श्रष्टवाद मजा कही जाती है ।

चार गतियों में सजाओ का अल्प-बहुत्व

नरक में मैथुन मजावाले जीव सब में थोड़े । आहार-मजावाले सख्यातगुने, परिग्रह मजावाले मख्यातगुने, भय मजावाले उसमें भी सख्यातगुने हैं ।

तिर्यच में : परिग्रह मजावाले सब में थोड़े, उसमें मैथुन मजावाले सख्यातगुने । उसमें भय मजावाले मख्यातगुने और आहार मजावाले उनमें भी सख्यातगुने हैं ।

मनुष्य में : भय मजावाले सब में थोड़े । उसमें आहार मजावाले सख्यातगुने । उसमें परिग्रहमजा वाले मख्यातगुने और मैथुन मजावाले उसमें भी मख्यातगुने हैं ।

देव में आहार मजावाले सब में थोड़े, उसमें भय मजावाले सख्यातगुने, उसमें मैथुनमजावाले मख्यातगुने और उसमें भी परिग्रह मजावाले मख्यातगुने ।

इस तरह 'सजाओ' का जो वर्णन आगमग्रन्थों में किया गया है वह यहाँ पर प्रस्तुत किया है ।

१	श्री मपतराज गम महता	भीवडी
२	" लाञ्छन, मनाहरमल, हुक्मीचद वद	सोलापुर
३	" लक्ष्मीलाल मपनलाल लुवड	"
४	माहनलाल भेरुलाल काठारी	"
५	" ममीरमल त्रिजयचद निमाणी	"
६	" केशवजीभाई (फशन वानर)	"
७	" मूलचद वेलाजी	"
८	" चुनालाल मूलचद मधवी	"
९	" वाडीलाल जीवन दसाई	"
१०	" मोतीलाल गुलावचद शाह	"
११	" त्रिजयकुमार हरखच द एड कंपनी	"
१२	" जनता रडिमेड वलॉथ स्टोअम	"
१३	" विजय जाल मील	"
१४	वरी डॉल डूस मेयु कंपनी	"
१५	श्री पद्मानन रमणिकलाल शाह	"
१६	श्री गन शकरलाल एड सस	"
१७	" काठारी त्रदम	"
१८	" गम बटारिया	"
१९	" फुटरमन जेठमल शाह	"
२०	" मामराज फकीरचन वन	"
२१	" गुमानमलजी दागी	(विले पारले, बम्बई)
२२	" शांतिनालजी मधवी	मालापुर
२३	" मीठालालजी चाधरी	"
२४	श्री चादमलजी लणिया	मालापुर
२५	" पुमालालजी कोचर	"
२६	" बलाम हाजियरी माट	"
२७	पुनमचद त्रिबलाल शाह	"
२८	" वामलाल दामादराम पटणी	"
२९	" अनामकुमार शांतिना	"

३०	॥ चादमल जवानमल मुणोत	॥
३१	॥ सीरेमल वेमचन्द	॥
३२	॥ महावीर टी सेन्टर	॥
३३	॥ रीखवचन्दजी लखमाजी	॥
३४	॥ मूलगकर जयगकर वीरा	॥
३५	॥ वाफणा ब्रदर्म	॥
३६	॥ लालचन्द अम्बालाल	॥
३७	डॉ वामनीवेन एन मुनोत	॥
३८	श्री जगदीश हीरजी राभिया	,
३९	॥ वेवी वेअर (छगनलालजी कवाड)	॥
४०	॥ भीमराज रतनचन्द	॥
४१	॥ जैन थाविका सघ	॥
४२	॥ गिरिधर गोपाल मोनी	॥
४३	श्रीमती विमलादेवी एन जोटा	बम्बई
४४	श्री पी सी वरडीया	॥
४५	॥ वावुलालजी चदनमलजी	थाणा [बम्बई]
४६	॥ हीराचन्दजी वैद	जयपुर
४७	॥ मानमलजी लूणिया	डोडवालापुर
४८	श्रीमति कमलाबाई हीराचन्दजी गुलेच्छा	मद्रास
४९	श्री नागोतरा टेक्सटाईल्स	॥
५०	॥ नाकोडा टेक्सटाईल्स	॥
५१	॥ भीखमचन्दजी वैद	॥
५२	श्री जैन थाविका सघ	॥
५३	श्रीमति मूलीबाई आर जैन	॥
५४	श्रीमति मछीबाई पुनमचन्दजी	॥
५५	श्रीमति मोहिनीबाई जुगराजजी मूथा	॥
५६	श्री निहालचन्दजी रूपराजजी भडारी	॥
५७	राका मेटल कोर्पोरेशन	॥
५८	श्रीमति कुसुमवहन माणकचन्दजी वेताला	॥
५९	श्री एस देवराजजी जैन	॥
६०	॥ कोचर टेक्सटाईल्स	॥
६१	सुश्री जसकुवर रमणिकलालजी	॥
६२	श्री वच्छराजजी कवराडावाले	॥

६२	„ भी विजयराज जन	„
६४	„ चॉम्बे स्टील हाउस	
६५	भनाहरमल शातिमनजी नाहर	,
६६	„ ज दीपचन्दजी सचती	,
६७	, रीखरामसजी चीमनाजी (पालडी-मिगरीपाले), मद्रास	
६८	श्रीमति गकुतनावाई शेषमलजी पडया	
६९	श्री अभयवर्णजी तेजराजजी वाठारी	मद्रास
७०	स्वदशी गाम हाऊस	वायम्बतूर
७१	श्री मुरराज चवालाल	
७२	लक्ष्मी हाल	उटी
७३	श्री चदनमलजी गालचन्दजी वायरा	
७४	„ फताहमल माहानाल मियाल	
७५	पारस मुधा एण्ड कंपनी	बंगलूर
७६	श्रीमति पवनवन छगनलालजी [पामावावाग]	
७७	श्री वे एम गान्धिया	
७८	, एम कपुरचन्द एण्ड कंपनी	,
७९	, मिश्रीमजी प्रतापमलजी श्रीश्रीमारा	
८०	„ जन राविका मध	
८१	„ धनराजजी जुगराजजी महता	,
८२	, मागीराल धनराज विदामिया	गदग
८३	„ धनरचन्दजी स्ट	वावर

श्री विश्वकल्याण प्रकाशन ट्रस्ट

कम्बोई नगर के पास, मेहसाना-३८४ ००२

ॐ ट्रस्टी गण ॐ

श्री संपतराज एस. मेहता	भीवडी
„ चेतनभाई एम झवेरी	बम्बई
„ मुगटभाई सी शाह	„
„ अशोकभाई आर कापडीया	अहमदाबाद
„ अमितभाई एस. मेहता	„
„ अम्बालाल सी शाह	मेहसाना
„ सुरेन्द्रभाई वी परीख	„
„ हीराचन्द वी वैद	जयपुर
„ हुक्मीचन्द एल वैद	मोलापुर

कार्यकारी-ट्रस्टी
श्री जयकुमार वी परीख
[मेहसाना]

कार्यालय-प्रबंधक
किरीट जे. शाह
[मेहसाना]

श्री विश्वकल्याण प्रकाशन ट्रस्ट : मेहसाना

द्वारा प्रस्तुत

आजीवन सदस्य योजना

क्या आप ऐसा साहित्य खाज रहे हैं

- जा आपके व्यक्तिगत जीवन का पवित्रता से भर दे ।
- जा आपके पारिवारिक जीवन को प्रसन्नता में भर दे ।
- जा आपके आसपास को आनंद एवं उल्लास में भर दे ।

तो आप एक काम कीजिये ।

१००१/- रु भरकर ट्रस्ट के आजीवन सदस्य बन जाइये ।

हम आपका हमारे उपलब्ध हिन्दी-अंग्रेजी तमाम प्रकाशन भेज देंगे, सदस्य बनते ही ३००/- रु की किताब आपका प्राप्त हो जायगी । उपरान्त प्रतिवर्ष ४-५ नयी पुस्तकें नियमित भेजते रहेंगे ।

अध्यात्मिक विकास के लिये तत्त्वचिंतन स्वस्थ जीवन के लिए मौलिक चिंतन भीतरों में ममियाआ का मुलझानेवाला पत्र-साहित्य जीवन के शाश्वत मूल्यों का उजागर करनेवाला कथा-साहित्य वृत्ता के लिए प्रणामपद मन्त्रिणी रगीन साहित्य, यह सब प्राप्त करने के लिए सदस्यता फाम भंगवाकर भरें । अथवा श्री विश्वकल्याण प्रकाशन ट्रस्ट मेहसाना इम नाम का ड्राफ्ट निम्न पते से भेजें ।

पत्र व्यवहार —

श्री विश्वकल्याण प्रकाशन ट्रस्ट

कम्पाइनग- ४ पाम मेहसाना-३८८००० (Gujarat)

① हिन्दी साहित्य ①

■ धम्म स्रग्ण पवज्जामि भाग १/२/३/४	८०-००
■ प्रशमरति भा १	२०-००
■ प्रशमरति भा २	२०-००
■ प्रीत किये दुःख होय	२०-००
■ न म्रियते	१०-००
■ नैन वहे दिन रैन	१०-००
■ सवमे ऊची प्रेम सगाई	१०-००
■ तीन पुरुषार्थ	७-००
■ जैन धर्म	७-००
■ राग-विराग	६-००
■ पय के प्रदिप	३-००
■ सागन्धि	३-००
■ चैत्यवदन सूत्र	३-००
■ प्रार्थना	१-००
■ संस्कार गीत	१-००
■ वच्चो की सुवास	२-००
■ वच्चो का जीवन	२-००
■ वच्चो का चित्तन	२-००
■ वच्चो का धर्मविज्ञान	४-००
■ वच्चो का कर्मविज्ञान	४-००
■ वच्चो का आत्म विज्ञान	४-००

निकट भविष्य मे :-

- ज्ञानसार (संपूर्ण)
- जिन्दगी इम्तिहान लेती हैं
- यही है जिन्दगी
- सारग माचा कौन बताने ?
- जिन दर्शन
- Way Of Life Part 2/3/4
- Chaityavandan sutras in English

❧ कथा सपुट के

- कथा दीप ■ सूरज की पहली किरण
 - कमल कोमल ■ शत्रु के प्रतीक
 - वीणा की जकार ■ भगल मन्दिर
 - फूल पत्ती ■ गुलमोहर
 - समर्पण ■ धूप चुगध
- [कीमत १०-५०]

❧ मिनि पुस्तिका सेट ❧

- मनोमयन ■ मन प्रमत्तता
- प्रेरणा पीयुष ■ विचार दीप
- न्वस्थ जीवन ■ चित्तन दीप
- सहज जीवन ■ गुण दृष्टि
- स्वच्छ जीवन ■ परमात्म श्रद्धा
- विचार ऋण ■ हस्ता तो मोती चुगे
- पाथेय ■ जीवन धर्म [१-५०]

[प्रत्येक ३२ पेज, जेवरी साईज कीमत १-००]

अंग्रेजी साहित्य

- A code of conduct 6-00
- Treasure of mind 5-00
- Guidelines of jainism 10-00
- Science of Children [3 Books] 12-00
- 3 Books for children 6-00
- Way of life (part-1) 30
- 13 Mini Booklets (each-1-50)

